

सस्ता साहित्य मण्डल
सर्वोदय साहित्यमाला वानवेवो ग्रन्थ

[गांधी साहित्य माला . दूसरी पुस्तक]

[९२ : २]

ब्रह्मचर्य

[समय तथा ब्रह्मचर्य पर गांधीजी के लेखों का संग्रह]

लेखक
महात्मा गांधी,

संस्कृत साहित्य मण्डल
दिल्ली लखनऊ

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय, मन्त्री,
सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली ।

संस्करण
अगस्त, १९३६ . २०००
मूल्य
आठ आना

मुद्रक,
एम० एन० ठुलल,
फेडरल ट्रेड प्रेस,
नया बाजार, दिल्ली ।

प्रकाशक की ओर से

महात्माजी की मडल से प्रकाशित 'अनीति की राह पर' पुस्तक पाठकों ने देखी ही होगी। 'ब्रह्मचर्य तथा समय वनाम भोग' पर गाँधीजी के लेखों का हिन्दी में वह पहला संग्रह था। इसमें सन् १९३७ तक के लेख उसमें आगये हैं। उसके बाद से आजतक के गाँधीजी के लेखों का यह दूसरा संग्रह है। इसे 'अनीति की राह पर', का दूसरा भाग भी समझ सकते हैं। किसी वजह से जो लेख पहले भाग में न आ पाये, वे इसमें ले लिये गये हैं। आशा है पाठकों को यह संग्रह रुचेगा और इसको ज्यादा-से-ज्यादा तादाद में खरीदकर अपनावेगे। इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो सूचित करने की कृपा करे।

—सत्री

विषय-सूची

१. ब्रह्मचर्य	— ३
२. सन्तति-निग्रह—१	— ७
३. " " —२	— १२
४. ब्रह्मचर्य	— १६
५. सम्भोग की सत्याना	— २०
६. कृत्रिम साधनों से सन्तति-निग्रह	— २४
७. सुधारक बहनों से	— ३२
८. फिर बही समय का विषय	— ४१
९. संयम द्वारा सन्तति निग्रह	— ४६
१०. कैसी नाशकारी चीज है ?	— ४६
११. अरण्य-रोदन	— ४२
१२. आश्चर्यजनक, अगर सच है !	— ४७
१३. अप्राकृतिक व्यभिचार	— ६०
१४. बढता हुआ दुराचार ?	— ६३
१५. नम्रता की आवश्यकता	— ६६
१६. सुधारकों का कर्तव्य	— ७१
१७. नवयुवकों से	— ७४
१८. भ्रष्टता की ओर	— ७६
१९. एक युवक की कठिनाई	— ८४
२०. विद्यार्थियों के लिए	— ८६
२१. विद्यार्थियों की दशा	— ८६
२२. ब्रह्मचर्य पर नया प्रकाश	— ८८
२३. धर्म-मकट	— १०१

२४ विवाह की मर्यादा	—१०३
२५. सन्तति-निरोध	—१०६
२६ काम-शास्त्र	—१११
२७ एक अस्वाभाविक पिता	—११६
२८. एक त्याग	—११८
२९ अहिंसा और ब्रह्मचर्य	—१२२
३० उसकी कृपा बिना कुछ नहीं	—१३१
३१ विद्यार्थियों के लिए लज्जाजनक	—१३६
३२ आजकल की लड़कियाँ	—१४५
३३ ब्रह्मचर्य की व्याख्या	—१४६
३४. विवाह संस्कार	—१५५
३५ अश्लील विज्ञापन	—१६१
३६. अश्लील विज्ञापनों को कैसे रोका जाय ?	—१६५

परिशिष्ट

१ सन्तति-निरोध की हिमायतिन	—१६६
२. पाप और सन्तति-निग्रह के विषय में	—१७४
३. श्रीमती सेगर और सन्तति-निरोध	—१८०
४. श्रीमती सेगर का पत्र	—१८०
५. स्त्रियों को स्वर्ग की देवियाँ न बनाइए	—१८३

ब्रह्मचर्य

: १ :

ब्रह्मचर्य

हमारे व्रतों में तीसरा व्रत ब्रह्मचर्य का है। वास्तव में तो दूसरे सभी व्रत एक सत्य के व्रत में से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हींके लिए उनका अस्तित्व है। जिसने सत्य का आश्रय लिया है, उसी की उपासना करता है, वह दूसरी किसी भी वस्तु की आराधना करे तो व्यभिचारी बन गया। फिर विकार की आराधना तो की ही कैसे जा सकती है ? जिसकी सारी प्रवृत्तियाँ एक सत्य के दर्शन के लिए ही हैं वह सन्तान उत्पन्न करने या घर-गिरिम्ती चलाने में पड़ ही कैसे सकता है ? भोग-विलास द्वारा किसी को सत्य प्राप्त होने की आजतक एक भी मिसाल हमारे पास नहीं है।

अहिंसा के पालन को ले तो उसका पूरा-पूरा पालन भी ब्रह्मचर्य के बिना असाध्य है, अहिंसा अर्थात् सर्व-व्यापी प्रेम। जिस पुरुष ने एक स्त्री को या स्त्री ने एक पुरुष को अपना प्रेम सौंप दिया उसके पास दूसरे के लिए क्या बच गया ? इसका अर्थ ही यह हुआ कि 'हम दो पहले और दूसरे सब बाद को।' पतिव्रता स्त्री पुरुष के लिए और पत्नीव्रती पुरुष स्त्री के लिए सर्वस्व होमने को तैयार होगा, इससे यह स्पष्ट है कि उससे सर्व-

व्यापी प्रेम का पालन हो ही नहीं सकता। वह सारी सृष्टि को अपना कुटुम्ब बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास उसका अपना माना हुआ एक कुटुम्ब मौजूद है या तैयार हो रहा है। जितनी उसकी वृद्धि उतना ही सर्वव्यापी प्रेम में विक्षेप होगा। सारे जगत् में हम यही होता हुआ देख रहे हैं। इसलिए अहिंसा-व्रत का पालन करनेवाला विवाह के बन्धन में नहीं पड़ सकता; विवाह के बाहर के विकार की तो बात ही क्या ?

तब जो विवाह कर चुके हैं उनकी गति ? उन्हें सत्य की प्राप्ति कभी न होगी ? वे कभी सर्वार्पण नहीं कर सकते ? हमने इसका रास्ता निकाला ही है—विवाहित अविवाहित-सा हो जाय। इस बारे में इससे बढ़कर मुझे दूसरी बात नहीं मालूम हुई। इस स्थिति का मजा जिसने चखा है, वह गवाही दे सकता है। आज तो इस प्रयोग की सफलता सिद्ध हुई कही जा सकती है। विवाहित स्त्री-पुरुष का एक-दूसरे को भाई-बहन मानने लग जाना, सारे भगड़ो से मुक्त हो जाना है। संसार-भर की सारी स्त्रियाँ बहने हैं, माता हैं, लड़की हैं—यह विचार ही मनुष्य को एकदम ऊँचा ले जाने वाला है, बन्धन से मुक्त कर देनेवाला हो जाता है। इसमें पति-पत्नी कुछ खोते नहीं, उल्टे अपनी पूँजी बढ़ाते हैं, कुटुम्ब बढ़ाते हैं। प्रेम भी विकार-रूप-मैल के निकालने से बढ़ता है। विकार चले जाने से एक दूसरे की सेवा भी अधिक अच्छी हो सकती है, एक दूसरे के बीच कलह के अवसर कम होते हैं। जहाँ स्वार्थी, एकॉगी प्रेम है, वहाँ कलह के लिए ज्यादा

गुञ्जाइश है ।

उपरोक्त प्रधान विचार कर लेने और उसके हृदय में बैठ जाने के बाद ब्रह्मचर्य में होने वाले शारीरिक लाभ, वीर्य-रक्षा आदि बहुत गोंड हो जाते हैं । जान-बूझकर भोग-विलास के लिए वीर्य खोना और शरीर को निचोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता है ? वीर्य का उपयोग तो दोनों की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए है । विषय-भोग में उसका उपयोग करना उसका अति दुरुपयोग है, और इस कारण वह बहुतेरे रोगों की जड़ बन जाता है ।

ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और काया से होना चाहिए । मारे व्रतों के विषय में यही बात है । हमने गीता में पढ़ा है कि जो शरीर को बश में रखता हुआ जान पड़ता है, पर मन से विकार का पोषण किया करता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी है । सबको इसका अनुभव होता है । मन को विकारी रहने देकर शरीर को बचाने की कोशिश करना हानिकर ही है । जहाँ मन है, वहाँ अन्त को शरीर भी बसिटाये बिना नहीं रहता । यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है । मन को विकारवश होने देना एक बात है, और मन का अपने-आप, अनिच्छा से, बलात् विकार को प्राप्त हो जाना या होते रहना दूसरी बात है । इस विकार में यदि हम सहायक न बने तो अन्त में जीत ही है । हम प्रतिपल यह अनुभव करते हैं कि शरीर तो कावू में रहता है, पर मन नहीं रहता । इसलिए शरीर को तुरन्त ही बश में करके मन को बश

मे करने का हम सतत यत्न करते रहे तो हमने अपने कर्त्तव्य का पालन कर दिया। हम मन के अधीन हुए कि शरीर और मन में विरोध खड़ा हो जाता है, मिथ्याचार का आरम्भ हो जाता है, पर कह सकते हैं कि मनोविकार को दवाते ही रहने तक दोनों साथ-साथ जाने वाले हैं।

इस ब्रह्मचर्य का पालन बहुत कठिन, लगभग असम्भव माना गया है। इसके कारण की खोज करने से मालूम होता है कि ब्रह्मचर्य का संकुचित अर्थ किया गया है। जननेन्द्रिय-विकार के विरोधमात्र को ही ब्रह्मचर्य का पालन मान लिया गया है। मेरी राय में यह अधूरी और गलत व्याख्या है। विषयमात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। जो और-और इन्द्रियो को जहाँ-तहाँ भटकने देकर केवल एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है वह निष्फल प्रयत्न करता है, इसमें सन्देह क्या है? कान से विकार की बातें सुनना, आँख से विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु देखना, जीभ से विकारोत्तेजक वस्तु का स्वाद लेना, हाथ से विकारो को उभारने वाली चीज को छूना और जननेन्द्रिय को रोकने का इरादा रखना, यह तो आग में हाथ डालकर जलने से बचने का यत्न करने-जैसा है। इसलिए जो जननेन्द्रिय को रोकने का निश्चय करे उसका सभी इन्द्रियो को अपने-अपने विकारो से रोकने का निश्चय पहले किया हुआ होना चाहिए। मुझे सदा ऐसा जान पड़ा है कि ब्रह्मचर्य की संकुचित व्याख्या से नुकसान हुआ है। मेरा तो यह निश्चय मत है और अनुभव है कि यदि हम सब

इन्द्रियो को एक साथ वश में करने का अभ्यास करे तो जननेन्द्रिय को वश में करने का प्रयत्न शीघ्र ही सफल हो सकता है। इनमें मुख्य वस्तु म्वादेन्द्रिय है। इसीलिए उसके संयम को हमने पृथक स्थान दिया है। उस पर अगली बार विचार करेंगे।

ब्रह्मचर्य के मूल कर्म को सब याद रखें। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्म की—सत्य की—शोध में चर्या, अर्थात् तत्सम्बन्धी आचार। इस मूल अर्थ से सर्वेन्द्रिय-संयम का विशेष अर्थ निकलता है। केवल जननेन्द्रिय-संयम के अधूरे अर्थ को तो हमें भूल ही जाना चाहिए।

मंगल-प्रभात, ४-८-३०

: २ :

सन्तति-निग्रह-१

मेरे एक साथी ने, जो मेरे लेखों को बड़े ध्यान के साथ पढ़ते रहते हैं, जब यह पढ़ा कि सन्तति-निग्रह के लिए सम्भवतः मैं उन दिनों सहवास करने की बात स्वीकार कर लूँगा जिनमें कि गर्भ रहने की सम्भावना नहीं होती, तो उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि कृत्रिम साधनों से सन्तति-निग्रह करने की बात मुझे जितनी खलती है उतनी यह नहीं खलती, फिर यह है भी अधिकतर विवाहित दम्पतियों के ही लिए। आखिर वह सब बढ़ते-बढ़ते इतनी गहराई पर चलती गई

जिसकी हम दोनों में से किसी ने आशा न की थी। मैंने देखा कि यह बात भी उन मित्र को कृत्रिम साधनों से सन्तति-निग्रह करने-जैसी ही बुरी प्रतीत हुई। इससे मुझे मालूम पड़ा कि यह मित्र स्मृतियों के इस वन्यन को साधारण मनुष्यों के लिए व्यवहार-योग्य समझते हैं कि पति-पत्नी को भी तभी सहवास करना चाहिए, जबकि उन्हें सचमुच सन्तानोत्पत्ति की इच्छा हो। इस नियम को जानता तो मैं पहले से था, लेकिन उसे इस रूप में पहले कभी नहीं माना था, जिस रूप में कि इस बातचीत के बाद मानने लगा हूँ। अभी तक तो, पिछले कितने ही सालों से, मैं इसे ऐसा पूर्ण आदर्श ही मानता आया हूँ, जिसपर ज्यो-का-स्यो अमल नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता था कि सन्तानो-त्पत्ति की खास इच्छा के वगैर भी विवाहित स्त्री-पुरुष जबतक एक दूसरे की रजामन्दी से सहवास करे तबतक वे वैवाहिक उद्देश्य की पूर्ति करते हुए स्मृतियों के आदेश का भंग नहीं करते, लेकिन जिस नये रूपमें अब मैं स्मृति की बात को लेता हूँ वह मेरे लिए मानो एक इलहाम है। स्मृतियों का जो यह कहना है कि जो विवाहित स्त्री-पुरुष इस आदेश का दृढता के साथ पालन करे वे वैसे ही ब्रह्मचारी हैं जैसे अविवाहित रहकर सदाचारी जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, उसे अब मैं इतनी अच्छी तरह समझ गया हूँ जैसे पहले कभी नहीं जानता था।

इस नये रूप में, अपनी कामवासना को तृप्त करना नहीं, बल्कि सन्तानोत्पत्ति ही सहवास का एकमात्र उद्देश्य है। साधारण

काम-प्रति तो, विवाह की इस दृष्टि से, भोग ही माना जायगा। जिस आनन्द को अभी तक हम निर्दोष और वैय मानते आये हैं उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग कठोर तो मालूम होगा, लेकिन प्रचलित प्रथा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस विवाह-विज्ञान को ले रहा हूँ जिसे हिन्दू-ऋषियों ने बताया है। यह हो सकता है कि उन्होंने इसे ठीक ढंग से न रक्खा हो या वह बिल्कुल गलत ही हो, लेकिन मुझ-जैसे आदमी के लिये तो, जो स्मृतियों की कई बातों को अनुभव के आधार-भूत मानता है, उनके अर्थ को पूरी तरह स्वीकार किये वगैर कोई चारा ही नहीं है। कुछ पुरानी बातों को उनके पूरे अर्थों में ग्रहण करके प्रयोग में लाने के अलावा और कोई ऐसा तरीका मैं नहीं जानता जिससे उनकी सचाई का पता लगाया जा सके। फिर वह जाँच कितनी ही कड़ी क्यों न प्रतीत हो और उससे निकलने वाले निष्कर्ष कितने ही कठोर क्यों न लगे।

ऊपर मैंने जो-कुछ कहा है उसको देखते हुए, कृत्रिम साधनों या ऐसे दूसरे उपायों से सन्तति-निग्रह करना बड़ी भारी गलती है। अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह समझते हुए मैं यह लिख रहा हूँ। श्रीमती मार्गरेट सेगर और उनके अनुयायियों के लिए मेरे मनमें बड़े आदर का भाव है। अपने उद्देश्य के लिए उनके अन्दर जो अदम्य उत्साह है उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह भी मैं जानता हूँ कि मित्रों को अनचाहे बच्चों की सार-सम्वहल और परवरिश करने के कारण जो कष्ट उठाना पड़ता है, उमके

लिए उनके मनमें स्त्रियों के प्रति बड़ी सहानुभूति है। साथ ही यह भी मैं जानता हूँ कि कृत्रिम सन्तति-निग्रह का अनेक उदार धर्माचार्यों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और डाक्टरों ने भी समर्थन किया है, जिनमें बहुतों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता और मानता भी हूँ, लेकिन इस सम्बन्ध में मेरी जो मान्यता है उसे अगर मैं पाठको या कृत्रिम सन्तति-निग्रह के महान् समर्थको से छिपाऊँ तो मैं अपने ईश्वर के प्रति, जोकि सत्य के अलावा और कुछ नहीं है, सच्चा सावित नहीं होऊँगा। और अगर मैंने अपनी मान्यता को छिपाया तो यह निश्चित है कि अपनी गलती को, अगर मेरी यह मान्यता गलत हो, मैं कभी नहीं जान सकूँगा। अलावा इसके, उन अनेक स्त्री-पुरुषों की खातिर भी मैं यह जाहिर कर रहा हूँ जो कि सन्तति-निग्रह सहित अनेक नैतिक समस्याओं के बारे में मेरे आदेश और मत को स्वीकार करते हैं।

सन्तति-निग्रह होना चाहिए, इस बात पर तो वे भी सहमत हैं जो इसके लिए कृत्रिम साधनों का समर्थन करते हैं, और वे भी जो अन्य उपाय बतलाते हैं। आत्म-संयम से सन्तति-निग्रह करने में जो कठिनाई होती है, उससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर मनुष्य-जाति को अपनी किस्मत जगानी है तो इसके सिवाय इसकी पूर्ति का कोई और उपाय ही नहीं है; क्योंकि यह मेरा आन्तरिक विश्वास है कि कृत्रिम साधनों से सन्तति-निग्रह की बात सबने मंजूर करली तो मनुष्य-जाति का बड़ा भारी नैतिक पतन होगा। कृत्रिम सन्तति-निग्रह के समर्थक इसके विरुद्ध प्रायः

जो प्रमाण पेश करते हैं उनके वावजूद मैं यह कहता हूँ।

मेरा विश्वास है कि मुझमें अन्य-विश्वास कोई नहीं है। मैं यह नहीं मानता कि कोई बात इसीलिए सत्य है, क्योंकि वह प्राचीन है। न मैं यही मानता हूँ कि चूँकि वह प्राचीन है इसलिए उसे सन्दिग्ध समझा जाय। जीवन के आधारभूत कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम यह समझकर या ही नहीं छोड़ सकते कि उनपर अमल करना मुश्किल है।

इसमें शक नहीं कि आत्म-संयम के द्वारा सन्तति-निग्रह है कठिन लेकिन अभीतक ऐसा कोई नजर नहीं आया जिसने संजीदगी के साथ इसकी उपयोगिता में सन्देह किया हो या यह न माना हो कि कृत्रिम साधनों की वनिम्बत यह ऊँचे दर्जे का है।

मैं समझता हूँ, जब हम सहवास को दृढ़ता से मर्यादित रखने के शास्त्रों के आदेश को पूर्णतः स्वीकार करले, और उसको ही सबसे बड़े आनन्द का साधन न माने, तो यह अपेक्षाकृत आसान भी हो जायगा। जननेन्द्रियों का काम तो सिर्फ यही है कि विवाहित दम्पती के द्वारा यथासम्भव सर्वोत्तम सन्तानोत्पत्ति करे। और यह तभी हो सकती है, और होना चाहिए, जबकि स्त्री-पुरुष दोनों सहवास की नहीं, बल्कि सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से, जोकि ऐसे सहवास का परिणाम होता है, प्रेरित हों। अतएव सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के वगैर सहवास करना अवैध समझा जाना चाहिए और उसपर नियंत्रण लगाना चाहिए।

साधारण आदमियों पर ऐसा नियंत्रण किया जा सकता है या नहीं, इसपर अगले अंक में विचार किया जायगा।

सन्तति-निग्रह-२

हमारे समाज की आज ऐसी दशा है कि आत्म-संयम की कोई प्रेरणा ही उससे नहीं मिलती। शुरू से हमारा पालन-पोषण ही उससे विपरीत दिशा में होता है। माता-पिता की मुख्य चिन्ता तो यही होती है कि, जैसे भी हो, अपनी सन्तान का व्याह कर दे जिससे चूहों की तरह वे वच्चे जनते रहे। और अगर कहीं लडकी पैदा होजाय तब तो जितनी भी कम उम्र में हो सके, बिना यह सोचे कि इससे उसका कितना नैतिक पतन होगा, उस का व्याह कर दिया जाता है। विवाह की रस्म भी क्या है, मानो दावत और फिजूलखर्ची की एक लम्बी सरदर्दी ही है। परिवार का जीवन भी वैसा ही होता है जैसाकि पहले से होता आया है, यानी भोग की ओर बढ़ना ही होता है। छुट्टियाँ और त्यौहार भी इस तरह रक्खे गये हैं, जिससे वैपयिक रहन-सहन की ओर ही अधिक-से-अधिक प्रवृत्ति होती है। जो साहित्य एक तरह से गले चपेटा जाता है उससे भी आम तौरपर विषयोन्मुख मनुष्यों को उसी ओर अग्रसर होने का प्रोत्साहन मिलता है। और अत्यन्त आधुनिक साहित्य तो प्रायः यही शिक्षा देता है कि विषय-भोग ही कर्त्तव्य है और पूर्ण संयम एक पाप है।

ऐसी हालत में कोई आश्चर्य नहीं कि काम-पिपासा का नियंत्रण विल्कुल असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होगया है। और

अगर हम यह मानते हैं कि सन्तति-निग्रह का अत्यन्त वाँछनीय और बुद्धिमत्तापूर्ण एवं सर्वथा निर्दोष साधन आत्मसंयम ही है तो सामाजिक आदर्श और वानावरण को ही बदलना होगा। हम इच्छित उद्देश्य की मिट्टि का एकमात्र उपाय यही है कि जो व्यक्ति आत्म-संयम के साधन में विश्वास रखते हैं वे दूसरों को भी उससे प्रभावित करने के लिए अपने अटूट विश्वास के साथ खुद ही इसका अमल शुरू करें। ऐसे लोगों के लिए, मैं समझता हूँ, विवाह की जिम्मेदारी की मैंने पिछले सप्ताह चर्चा की थी वह बहुत महत्त्व रखती है। उसे भली-भाँति ग्रहण करने का मतलब है अपनी मन-स्थिति को बिल्कुल बदल देना अर्थात् पूर्ण मानसिक क्रान्ति। यह नहीं कि सिर्फ कुछ चुने हुए व्यक्ति ही ऐसा करें, बल्कि यही समस्त मानव-जातियों के लिए नियम हो जाना चाहिए, क्योंकि हमके भग से मानव-प्राणियों का दर्जा घटता है और अनचाहे बच्चों की वृद्धि, मदा बढ़ती रहनेवाली बीमारियों की शृंग्रता और मनुष्य के नैतिक पतन के रूपमें उन्हें तुरन्त ही इसकी सजा मिल जाती है। इसमें शक नहीं कि कृत्रिम साधनों द्वारा सन्तति-निग्रह से नव-जात शिशुओं की मर्यादा-वृद्धि पर किसी हद तक अकुश रहता है, और साधारण स्थिति के मनुष्यों का थोड़ा बचाव हो जाता है, लेकिन व्यक्ति और समाज की जो नैतिक हानि इससे होती है उसका पार नहीं क्योंकि जो लोग भोग के लिए ही अपनी काम-वासना की तृप्ति करते हैं, उनके लिए जीवन का

दृष्टिकोण ही विल्कुल बदल जाता है। उनके लिए विवाह धार्मिक सम्बन्ध नहीं रहता, जिसका मतलब है उन सामाजिक आदर्शों का विल्कुल बदल जाना, जिन्हे अभीतक हम बहुमूल्य निधि के रूप में मानते रहे हैं। निस्सन्देह जो लोग विवाह के पुराने आदर्शों को अन्ध-विश्वास मानते हैं, उनपर इस दलील का ज्यादा असर न होगा। इसलिए मेरी यह दलील सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो विवाह को एक पवित्र सम्बन्ध मानते हैं। और स्त्री को पाशविक आनन्द (भोग) का साधन नहीं, बल्कि सन्तान के धारण और संरक्षण का गुण रखनेवाली माता के रूप में मानते हैं।

मैंने और मेरे साथी कार्यकर्ताओं ने आत्म-संयम की दिशा में जो प्रयत्न किया है, उसके अनुभव से मेरे इस विचार की पुष्टि होती है, जिसे कि मैंने यहाँ उपस्थित किया है। विवाह की प्राचीन धारणा के प्रखर प्रकाश में होनेवाली खोज से इसे बहुत ज्यादा बल प्राप्त होगया है। मेरे लिए तो अब विवाहित-जीवन में ब्रह्मचर्य विल्कुल स्वाभाविक और अनिवार्य स्थिति बनकर स्वयं विवाह की ही तरह एक मामूली बात हो गई है। सन्तति-निग्रह का और कोई उपाय व्यर्थ और अकल्पनीय मालूम पड़ता है। एक बार जहाँ स्त्री और पुरुष में इस विचार ने घर किया नहीं कि जननेन्द्रियों का एकमात्र और महान् कार्य सन्तानोत्पत्ति ही है, सन्तानोत्पत्ति के अलावा और किसी उद्देश्य से सहवास करने को वे अपने रज-वीर्य की दण्डनीय क्षति मानने लगेंगे

और उसके फल-स्वरूप स्त्री-पुरुष में होनेवाली उत्तेजना को अपनी मूल्यवान शक्ति की बैसी ही दण्डनीय क्षति समझेंगे। हमारे लिये यह समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है कि प्राचीन काल के वैज्ञानिकों ने वीर्य-रक्षा को क्यों इतना महत्त्व दिया है और क्यों इस बात पर उन्होंने इतना जोर दिया है कि हम समाज के कल्याण के लिए उसे शक्ति के सर्वोत्कृष्ट रूप में परिणत करें। उन्होंने तो स्पष्टरूप से इस बात की घोषणा की है कि जो (स्त्री-या-पुरुष) अपनी काम-वासना पर पूर्ण नियंत्रण करते वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की इतनी शक्ति प्राप्त कर लेता है जो और किसी उपाय से प्राप्त नहीं की जा सकती।

ऐसे महान् ब्रह्मचारियों की अधिक संख्या क्या, एक भी ऐसा कोई हमें अपने बीच में दिखाई नहीं पड़ता, इससे पाठकों को घबराना नहीं चाहिए। अपने बीच जो ब्रह्मचारी आज हमें दिखाई देते हैं वे सचमुच बहुत अपूर्ण नमूने हैं। उनके लिए तो बहुत-से-बहुत यही कहा जा सकता है कि वे ऐसे जिज्ञासु हैं, जिन्होंने अपने शरीर का तो सयम कर लिया है, पर मन पर अभी सयम नहीं कर पाये हैं। ऐसे दृढ़ वे अभी नहीं हुए हैं कि उन पर प्रलोभन का कोई असर ही न हो, लेकिन यह बात इसलिए नहीं है कि ब्रह्मचर्य की प्राप्ति बहुत दुरूह है, बल्कि सामाजिक वातावरण ही उसके विपरीत है और जो लोग ईमानदारी के साथ यह प्रयत्न कर रहे हैं उनमें से अधिकांश अनजाने सिर्फ इसी

सयम का यत्न करते हैं, जबकि इसमें सफल होने के लिए उन सब विषयों के संयम का यत्न किया जाना चाहिए, जिनके चगुल में मनुष्य फँस सकता है। इस तरह किया जाय तो साधारण स्त्री-पुरुषों के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन असम्भव नहीं है, लेकिन यह याद रहे कि इसके लिए भी वैसे ही प्रयत्न की आवश्यकता है जैसा कि किसी भी विज्ञान में निष्णात होने के अभिलाषी किसी विद्यार्थी को करना पड़ता है। यहाँ जिस रूप में ब्रह्मचर्य को लिया गया है, उस रूप में जीवन-विज्ञान में निष्णात होना ही वस्तुतः उसका अर्थ भी है।

: ४ :

ब्रह्मचर्य

एक सज्जन लिखते हैं —

“आपके विचारों को पढ़कर मैं बहुत समय से यह मानता आया हूँ, कि सन्तति-निरोध के लिए ब्रह्मचर्य ही एक-मात्र सर्व श्रेष्ठ उपाय है, संभोग केवल सन्तानेच्छा से प्रेरित होकर ही होना चाहिए, बिना सन्तानेच्छा का भोग पाप है, इन बातों को सोचते हैं तो कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। संभोग सन्तान के लिए किया जाय यह ठीक है, पर एक-दो बार के भोग से सन्तान न हो, तो ? ऐसे मनुष्य को मर्यादापूर्वक किस सीमा के अन्दर

रहना चाहिए ? एक-दो वार के संभोग से सन्तान चाहे न हो, पर आशा कहाँ पिण्ड छोड़ती है ? इस प्रकार वीर्य का बहुत-कुछ अपव्यय अनचाहे भी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को क्या यह कहा जाय कि ईश्वर की इच्छा विरुद्ध होने के कारण उसे भोग का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे त्याग के लिए तो बहुत आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। प्रायः ऐसा भी देखने में आया है कि सन्तान सारी उम्र न होकर उत्तरावस्था में हुई है, इसलिए आशा का त्याग कितना कठिन है। यह कठिनाई तब और भी बढ़ जाती है, जब दोनों स्त्री व पुरुष रोग से मुक्त हो।”

यह कठिनाई अवश्य है, लेकिन ऐसी बातें मुश्किल तो हुआ ही करती हैं। मनुष्य अपनी उन्नति वगैर कठिनाई के कैसे कर सकता है ? हिमालय पर चढ़ने के लिए जैसे-जैसे मनुष्य आगे बढ़ता है, कठिनाई बढ़ती ही जाती है। यहाँ तक कि हिमालय के सबसे ऊँचे शिखर पर आज तक कोई पहुँच नहीं सका है। इस प्रयत्न में कई मनुष्यों ने मृत्यु की भेट की है। हर साल चढाई करने वाले नये-नये पुरुषार्थी तैयार होते हैं, और निष्फल भी होते हैं, फिर भी इस प्रयास को वे छोड़ते नहीं। विषयेन्द्रिय का दमन हिमालय पहाड़ पर चढ़ने से तो कठिन है ही, लेकिन उसका परिणाम भी कितना ऊँचा है। हिमालय पर चढ़नेवाला कुछ कीर्ति पायगा, क्षणिक सुख पायगा, इन्द्रिय-जीत मनुष्य आत्मानन्द पायगा और उसका आनन्द दिन-प्रति-दिन बढ़ता जायगा।

ब्रह्मचर्य-शास्त्र में तो ऐसा नियम माना गया है कि पुरुष-वीर्य कभी निष्फल होता ही नहीं, और होना ही नहीं चाहिए। और जैसा पुरुष के लिए, ऐसा ही स्त्री के लिए भी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब मनुष्य अथवा स्त्री निर्विकार होते हैं, तब वीर्य-हानि असम्भवित हो जाती है, और भोगेच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है। और जब पति-पत्नी सन्तान की इच्छा करते हैं, तभी एक-दूसरे का मिलन होता है। और यही अर्थ गृहस्थाश्रमी के ब्रह्मचर्य का है। अर्थात् स्त्री-पुरुष का मिलन सिर्फ सन्तानोत्पत्ति के लिए ही उचित है, भोग-वृत्ति के लिए कभी नहीं। यह हुई कानूनी बात, अथवा आदर्श की बात। यदि हम इस आदर्श को स्वीकार करें तो हम समझ सकते हैं कि भोगेच्छा की वृत्ति अनुचित है, और हमें उसका यथोचित त्याग करना चाहिए। यह ठीक है कि आज कोई इस नियम का पालन नहीं करते। आदर्श की बात करते हुए हम शक्ति का खयाल नहीं कर सकते, लेकिन आजकल भोग वृत्ति को आदर्श बताया जाता है। ऐसा आदर्श कभी हो ही नहीं सकता, यह स्वयं सिद्ध है। यदि भोग आदर्श है तो उसे मर्यादित नहीं होनी चाहिए। अमर्यादित भोग से नाश होता है, यह सभी स्वीकार करते हैं। त्याग ही आदर्श हो सकता है और प्राचीनकाल से रहा है। मेरा कुछ ऐसा विश्वास बन गया है कि ब्रह्मचर्य के नियमों को हम जानते नहीं हैं, इसलिए बड़ी आपत्ति पैदा हुई है, और ब्रह्मचर्य पालन में अनावश्यक कठिनाई महसूस करते हैं। अब जो आपत्ति मुझे

पत्र-लेखक ने बतलाई है, वह आपत्ति ही नहीं रहती है, क्योंकि सन्तति के ही कारण तो एक ही बार मिलन हो सकता है, अगर वह निष्फल गया तो दोबारा उन स्त्री-पुरुषों का मिलन होना ही नहीं चाहिए। इस नियम को जानने के बाद इतना ही कहा जा सकता है कि जबतक स्त्री ने गर्भ धारण नहीं किया तबतक, प्रत्येक ऋतुकाल के बाद जबतक गर्भ धारण नहीं हुआ है, तबतक, प्रतिमास एक बार स्त्री-पुरुष का मिलन जतव्य हो सकता है, और यह मिलन भोग-वृत्ति के लिए न माना जाय। मेरा यह अनुभव है कि जो मनुष्य वचन से और कार्य से विकार-रहित होता है, उसे मानसिक अथवा शारीरिक व्याधि का किसी प्रकार का डर नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ऐसे निर्विकार व्यक्ति व्याधियों से भी मुक्त होते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस वीर्य से मनुष्य-जैसा प्राणी पैदा हो सकता है, उसके अविच्छिन्न संग्रह से असोव शक्ति पैदा होनी ही चाहिए। यह बात शाम्ब्रो से तो कही गई है, लेकिन हरेक मनुष्य इसे अपने लिए यत्न से सिद्ध कर सकता है। और जो नियम पुरुषों के लिए है वही स्त्रियों के लिए भी है। आपत्ति सिर्फ यह है कि मनुष्य मन से विकार-मय रहते हुए शरीर में विकार-रहित होने की व्यर्थ आशा करता है। और अन्त में मन और शरीर दोनों को चीर करता हुआ गीता की भाषा में मूढ़ात्मा और मिथ्याचारी बनता है।

सम्भोग की मर्यादा

बंगलौर से एक सज्जन लिखते हैं —

“आप कहते हैं कि विवाहित दम्पती को एकमात्र तभी सम्भोग करना चाहिए जब दोनों बच्चा पैदा करना चाहे, पर मेहरबानी करके यह तो बतलाइए कि बच्चा पैदा करने की इच्छा किसी को क्यों हो ? बहुत-से लोग माँ-बाप बनने की जिम्मेदारी को पूरी तरह महसूस किये बगैर ही सन्तानोत्पत्ति की इच्छा ही करते हैं, और दूसरे, बहुत से अच्छी तरह यह जानते हुए भी कि वे माँ-बाप होने की जिम्मेदारियों को निवाहने में असमर्थ हैं, बच्चों की हविस रखते हैं। बहुत-से ऐसे लोग भी बच्चे पैदा करना चाहते हैं जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से सन्तानोत्पत्ति के अयोग्य हैं। क्या आप यह नहीं सोचते कि इन लोगों के लिए प्रजनन करना गलती है ?

“बच्चे पैदा करने की इच्छा का उद्देश्य क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ। बहुत-से लोग इसलिए बच्चों की इच्छा करते हैं कि वे उनकी सम्पत्ति के वारिस बने और उनके जीवन की नीरसता को मिटाकर उसे सरस बनाये। कुछ लोग इसलिए भी पुत्र की इच्छा करते हैं कि ऐसा न हुआ तो मरने पर वे स्वर्ग में न जा सकेंगे। क्या इन सबका बच्चे की इच्छा करना गलती नहीं है ?”

किसी बात के कारणों की खोज करना तो ठीक है, लेकिन हमेशा ही उन्हें पा लेना सम्भव नहीं है। सन्तान की इच्छा विश्वव्यापी है, लेकिन अपने वंशजों के द्वारा अपने को कायम रखने की इच्छा अगर काफी और सन्तोषजनक कारण नहीं है तो इसका कोई दूसरा सन्तोषजनक कारण मैं नहीं जानता। मगर सन्तानोत्पत्ति की इच्छा का जो कारण मैंने बतलाया है वह अगर काफी सन्तोषजनक न मालूम हो तो भी जिस बात का मैं प्रतिपादन कर रहा हूँ, उसमें कोई दोष नहीं आता, क्योंकि यह इच्छा तो है ही। मुझे तो यह स्वाभाविक ही मालूम पड़ती है। मैं पैदा हुआ, इसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरे लिए यह कोई गैर-कानूनी बात नहीं है कि मुझमें जो भी सर्वोत्तम गुण हों उन्हें मैं दूसरे में मूर्त्तरूप में उतरे हुए देखूँ। कुछ भी हो, जबतक खूद प्रजनन में ही मुझे कोई बुराई न मालूम दे और जबतक मैं यह न देखलूँ कि खाली आनन्द के लिए सम्भोग करना भी ठीक ही है, तबतक मुझे इसी बात पर क़ायम रहना चाहिए कि सम्भोग अभी ठीक है जबकि वह सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से किया जाय। मैं समझता हूँ कि स्मृतिकार इस बारे में इतने स्पष्ट थे कि मनु ने पहले पैदा हुए वच्चों को ही धर्म्य (वर्म से पैदा हुए) बतलाया है और बाद में पैदा हुए वच्चों को काम्य (काम-वासना से पैदा हुए) बतलाया है। इस विषय में यथासम्भव अनासक्त भाव से मैं जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अधिक मुझे इस बात का पक्का विश्वास होता जाता है

कि इस वारे मे मेरी जो स्थिति है और जिसपर मैं कायम हूँ वही सही है। मुझे यह स्पष्टतर होता जा रहा है कि इस विषय के साथ जुड़ी हुई अनावश्यक गोपनीयता के कारण इस विषय मे हमारा अज्ञान ही सारी कठिनाई की जड़ है। हमारे विचार स्पष्ट नहीं है। परिणामो का सामना करने से हम डरते है। अधूरे उपायो को हम सम्पूर्ण या अन्तिम मान कर अपनाते है और इस प्रकार उन्हे आचरण के लिए बहुत कठिन बना लेते है। मगर हमारे विचार स्पष्ट हो, हम क्या चाहते है इस बात का हमे निश्चय हो तो हमारी वाणी और हमारा आचरण दृढ़ होंगे।

इस प्रकार, अगर मुझे इस बात का निश्चय हो कि भोजन का हरेक ग्रास शरीर को बनाने और कायम रखने के ही लिए है तो स्वाद की खातिर मैं कभी खाना न चाहूँगा। यही नहीं, बल्कि मैं यह भी महसूस करूँगा कि अगर भूख या शरीर को कायम रखने की दृष्टि के अलावा कोई चीज सुस्वाद होने के ही कारण खाना चाहूँ तो वह रोग की निशानी होगी, इसलिए मुझे उसको वाजिव और स्वास्थ्यप्रद इच्छा समझ कर उसकी पूर्ति करने के बजाय अपनी इस बीमारी को दूर करने की ही फिक्र करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर मुझे इस बात का निश्चय हो कि प्रजनन की निर्विवाद इच्छा के वगैर सम्भोग करना गैर-कानूनी और शरीर, मन तथा आत्मा के लिए विनाशक है, तो इस इच्छा का दमन करना निश्चय ही आसान हो जायगा--उससे कहीं आसान, जबकि मेरे मन मे यह निश्चय न हो कि खाली

इच्छा की पूर्ति करना कानून सम्मत और हितकर है या नहीं। अगर मुझे ऐसी इच्छा के गैर-कानूनीपन या अनौचित्य का स्पष्टरूप से भान हो तो मैं उसे एक तरह की बीमारी समझूँगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके आक्रमणों का मुकाबिला करूँगा। ऐसे मुकाबिले के लिए तब मैं अपने को अधिक शक्तिशाली महसूस करूँगा। जो लोग यह दावा करते हैं कि हमें यह बात पसन्द तो नहीं है लेकिन हम अमहाय हैं, वे गलती पर ही नहीं हैं, बल्कि भूठे भी हैं, और इसलिए प्रतिरोध में वे कमजोर रहते और हार जाते हैं। अगर ऐसे मनुष्य लोग आत्मनिरीक्षण करें तो उन्हें मालूम होगा कि उनके विचार उन्हें धोखा देते हैं। उनके विचारों में वासना की इच्छा होती है, और उनकी वाणी उनके विचारों को गलत रूप में व्यक्त करती है। दूसरी ओर यदि उनकी वाणी उनके विचारों की सच्ची द्योतक हो तो कमजोरी-जैसी कोई बात नहीं हो सकती। हार तो हो सकती है, पर कमजोरी हरगिज नहीं।

इन सज्जन ने अस्वस्थ माता-पिताओं द्वारा किये जाने प्रजनन पर जो आपत्ति की है वह बिल्कुल ठीक है। उन्हें प्रजनन की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर वे यह कहें कि सम्भोग हम प्रजनन के लिए ही करते हैं, तो वे अपने को और संसार को धोखा देते हैं। किमी भी विषय पर विचार करने में सचाई का हमेशा सहारा लेना पड़ता है। सम्भोग के आनन्द को छिपाने के लिए प्रजनन की इच्छा का बहाना हरगिज न लेना चाहिए।

कृत्रिम साधनों से सन्तति-निग्रह

एक सज्जन लिखते हैं.—

“हाल में ‘हरिजन’ में श्रीमती सेगर और महात्मा गाँधी की मुलाकात का जो विवरण प्रकाशित हुआ है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

“इस बातचीत में जिस खास बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया मालूम पड़ता है वह यह है कि मनुष्य अन्ततोगत्वा कलाकार और उत्पादक है। कम-से-कम आवश्यकताओं की पूर्ति पर ही वह संतोष नहीं करता, बल्कि सुन्दरता, रंग-विरंगापन और आकर्षण भी उसके लिए आवश्यक होता है। मुहम्मद साहब ने कहा है कि “अगर तेरे पास एक ही पैसा हो तो उससे रोटी खरीद ले, लेकिन अगर दो हो तो एक से रोटी खरीद और एक से फूल।” इसमें एक महान् मनोवैज्ञानिक सत्य निहित है—वह यह कि मनुष्य स्वभावतः कलाकार है, इसीलिए हम उसे ऐसे कामों के लिए भी प्रयत्नशील पाते हैं, जो महज उसके शरीर-धारण के लिए आवश्यक नहीं हैं। उसने तो अपनी प्रत्येक आवश्यकता को कला का रूप दे रक्खा है और उन कलाओं की खातिर मनो खून बहाया है। मनुष्य की उत्पादक-बुद्धि नई-नई कठिनाइयों और समस्याओं को पैदा करके उनका तैल निकालने के लिए उसे प्रेरित करती रहती है। रूसो, रस्किन टॉल्स्टाय, थोरो और गाँधी उसे जैसा ‘सरल-सादा’

बनाना चाहते हैं, वैसा वह बन नहीं सकता। युद्ध भी उसके लिए एक आवश्यक चीज है और उसे भी उसने एक महान् कला के रूप में परिणत कर दिया है।

“उसके मस्तिष्क को अपील करने के लिए प्रकृति का उदाहरण व्यर्थ है, क्योंकि वह तो उसके जीवन से ही विल्कुल मेल नहीं खाती है। ‘प्रकृति उसकी शिक्षिका नहीं बन सकती।’ जो लोग प्रकृति के नाम पर अपील करते हैं वे यह भूल करते हैं कि प्रकृति में केवल पर्वत तथा उपत्यकाएँ और कुसुम-न्यारियाँ ही नहीं हैं, बल्कि बाढ़, भूभावात और भूकम्प भी हैं। कट्टर निराकारवादी नीतिशे का कहना है कि कलाकार की दृष्टि से प्रकृति कोई आदर्श नहीं है। वह तो अत्युक्ति तथा विकृतीकरण से काम लेती है। और बहुत-सी चीजों को छोड़ जाती है। प्रकृति तो एक आकस्मिक घटना है। “प्रकृति से अव्ययन करना” कोई अच्छा चिन्ह नहीं है, क्योंकि इन नगण्य चीजों के लिए बूल में लोटना अच्छे कलाकार के योग्य नहीं है। भिन्न प्रकार की बुद्धि के कार्य को, कला-विरोधी मामूली बातों को, देखने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जाने कि हम क्या हैं? हम यह जानते हैं कि जङ्गली जानवर अपने शरीर को बनाये रखने की आवश्यकता-वश कच्चा माँस खाते हैं, स्वादवश नहीं। यह भी हम जानते हैं कि प्रकृति में तो पशुओं में समागम की ऋतुएं होती हैं। इन ऋतुओं के अतिरिक्त कभी मैथुन होता ही नहीं, लेकिन उसी फिलासफ़र के अनुसार यह तो अच्छे कलाकार के योग्य नहीं है। जो स्वभावतः मनुष्य अच्छा

कलाकार है इसलिये जब सन्तानोत्पत्ति की आवश्यकता न रहे तब मैथुन-कार्य को बन्द कर देना या केवल सन्तानोत्पत्ति की स्पष्ट इच्छा से प्रेरित होकर ही मैथुन करना, इतनी प्राकृतिक, इतनी मामूली इतनी हिसाब-किताब की-सी बात है कि हमारे फिलासफर के कथनानुसार वह उसकी कला-प्रेमी प्रकृति को अपील नहीं कर सकता । इसलिए वह तो स्त्री-पुरुष के प्रेम को एक विल्कुल दूसरे पहलू से देखता है—ऐसे पहलू से जिसका सन्तान-वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं । यह बात हेबलॉक एलिस और मेरी स्टोस-जैसे आत पुरुषों के कथनों से स्पष्ट है । यह इच्छा यद्यपि आत्मा से उत्पन्न होती है, पर वह शारीरिक सम्भोग के बिना अपूर्ण रह जाती है । यह उस समय तक रहेगा जबतक हम इस अंश को केवल आत्मा में पूरा नहीं कर सकते और उसके लिए शरीर-यंत्र की आवश्यकता समझते हैं । ऐसे ही सहवास के परिणाम का सामना करना विल्कुल दूसरी समस्या है । यही सन्तान-निग्रह के आन्दोलन का काम आ जाता है ; पर यह काम अगर स्वयं आत्मा की ही पुन व्यवस्था पर छोड़ दिया जाय और बाह्य अनुशासन द्वारा—आत्म-संयम के माने इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है—तो हमें यह आशा नहीं होती कि उससे जिन उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए उन सबको वह सिद्ध कर सकेगा । न इससे बिना सुदृढ़ मनोवैज्ञानिक आधार के सन्तति-निग्रह ही हो सकता है ।

“अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं यह और कहूँगा कि आत्म-संयम या ब्रह्मचर्य का महत्व मैं किसी प्रकार कम नहीं

करना चाहता। वैपयिक नियंत्रण को पूर्णता पर ले जानेवाली कला के रूप में मैं हमेशा उसकी सराहना करूँगा, लेकिन जैसे अन्य कलाओं की सम्पूर्णता हमारे जीवन में, (और नीत्यो के अनु-सार) हमारे सारे जीवन में, कोई हस्ताक्षेप नहीं करती, वैसे ही ब्रह्मचर्य के आदर्श को मैं दूमरी बातों पर प्रभुत्व पाने का सहारा नहीं बनने दूँगा—जनसत्या-वृद्धि-जैसी ममम्याओं के हल करने का साधन तो वह और भी कम है। हमने इसका कैसा हौआ बना डाला है। युद्धकालीन बच्चों के बारे में तो हम जानते ही हैं। जिन मैनिकों ने अपना खून बहाकर अपने देशवासियों के लिए समरागण में विजय प्राप्त की, क्या हम इसीलिए उन्हें इसका श्रेय न देंगे कि उन्होंने रण-क्षेत्र में भी बच्चे पैदा कर डाले? नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि इन बातों को महेनजर रखकर ही शास्त्रों (ग्रन्थोपनिषद्) में यह कहा गया है कि “ब्रह्म-चर्य-मेव तद्यद्वात्रौरत्या सयुज्यते” अर्थात् केवल रात्रि में ही— (याने दिन के असाधारण समय को छोड़कर) सहवास किया जाय तो वह ब्रह्मचर्य ही जैसा है। यहाँ साधारण वैपयिक जीवन को भी ब्रह्मचर्य के ही समान बताया गया है, उसमें इतनी कठोरता तो जीवन के विविध रूपों में उलट-फेर करने के फल-स्वरूप ही आई है।”

जो भी कोई ऐसी चीज हो, जिसमें कोरा शब्दाडम्बर, गाली-गलौज या आरोप-आक्षेप न हो उसे मैं सहर्ष प्रकाशित करूँगा, जिससे पाठकों के सामने समस्या के दोनों पहलू आजावे, और

चे अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँच सके। इसलिए इस पत्र को मैं बड़ी खुशी के साथ प्रकाशित करता हूँ। खुद मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि जिस बात को विज्ञान-सिद्ध और हितकारी होने का दावा किया जाता है तथा अनेक प्रमुख व्यक्ति जिसका समर्थन करते हैं, उसका उज्ज्वल पक्ष देखने की कोशिश करने पर भी मुझे वह क्यों इतनी खलती है ?

लेकिन मेरे सन्तोष की कोई ऐसी बात सिद्ध नहीं होती, जिससे मुझे इसका विश्वास हो जाय कि विवाहित-जीवन में मैथुन स्वयं कोई अच्छाई है और उसे करने वालों को उससे कोई लाभ होता है। हाँ, अपने खुद के तथा दूसरे अनेक अपने मित्रों के अनुभव पर से इससे विपरीत बात मैं जरूर कह सकता हूँ। हम में से किसी ने भी मैथुन द्वारा कोई मानसिक, आध्यात्मिक या शारीरिक उन्नति की हो, यह मैं नहीं जानता। क्षणिक उत्तेजन और सन्तोष तो उससे अवश्य मिला, लेकिन उसके बाद ही थकावट भी जरूर हुई। और जैसे ही उस थकावट का असर मिटा नहीं कि मैथुन की इच्छा भी तुरन्त ही फिर जागृत हो गई। हालाँकि मैं सदा से जागरूक रहा हूँ, फिर भी अच्छी तरह मुझे याद है कि इस विकार से मेरे कामों में बड़ी बाधा पड़ी है। इस कमजोरी को समझकर ही मैंने आत्म-संयम का रास्ता पकड़ा, और इसमें सन्देह नहीं कि तुलनात्मक रूप से काफी लम्बे-लम्बे समय तक मैं जो बीमारी से बचा रहता हूँ और शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो इतना अधिक और विविध प्रकार का काम कर सकता हूँ,

कि जिसे देखने वालों ने अद्भुत बतलाया है, उमका कारण मेरा यह आत्म-संयम या ब्रह्मचर्य-पालन ही है।

मुझे भय है कि उक्त सज्जन ने जो-कुछ पढ़ा उसका उन्होंने गलत अर्थ लगाया है। मनुष्य कलाकार और उत्पादक है इसमें तो कोई शक नहीं, सुन्दरता और रंगविरंगापन भी उसे चाहिए ही लेकिन मनुष्य की कलात्मक और उत्पादक प्रवृत्ति ने अपने सर्वोत्तम रूप में उसे यही सिखाया है कि वह आत्म-संयम में कला का और अनुत्पादक (जो मन्तानोत्पत्ति के लिए न हो) ऐसे सहवास में अ-सुन्दरता का दर्शन करे। उसमें कलात्मक की जो भावना है, उसने उसे विवेकपूर्वक यह जानने की शिक्षा दी है कि विविध रंगों का चाहे-जैसा मिश्रण सौन्दर्य का चिन्ह नहीं है, और न हर तरह का आनन्द ही अपने-आप में कोई अच्छाई है। कला की ओर उसकी जो दृष्टि है उसने उसे यह सिखाया है कि वह उपयोगिता में ही आनन्द की खोज करे, याने वही आनन्दोपभोग करे, जो हितकर हो। इस प्रकार अपने विकास के प्रारम्भिक काल में ही उसने यह जान लिया था कि खाने के लिए ही उसे खाना नहीं खाना चाहिए, जैसाकि हममें से कुछ लोग अभी भी करते हैं बल्कि जीवन टिका रहे इसलिए खाना चाहिए। बाद में उसने यह भी जाना कि जीवित रहने के लिए ही उसे जीवित नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने सहजीवियों और उनके द्वारा उस प्रभु की सेवा के लिए उसे जीना चाहिए, जिसने उसे तथा उन सबको बनाया या पैदा किया है। इसी प्रकार जब उसने

विषय-सहवास या मैथुन-जनित आनन्द की बात पर विचार किया तो उसे मालूम पड़ा कि अन्य प्रत्येक इन्द्रिय की भाँति जननेन्द्रिय का भी उपयोग दुरुपयोग होता है और इसका उचित कार्य याने सदुपयोग इसी में है कि केवल प्रजनन या सन्तानोत्पत्ति के ही लिए सहवास किया जाय। इसके सिवा और किसी प्रयोजन से किया जाने वाला सहवास असुन्दर है और ऐसा करने वाले व्यक्ति और उसकी नस्ल के लिए उसके बहुत भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मैं समझता हूँ, अब इस दलील को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं।

उक्त सज्जन का यह कहना ठीक ही है कि मनुष्य आवश्यकता से प्रेरित होकर कला की रचना करता है। इस प्रकार आवश्यकता न केवल आविष्कार की जननी है, बल्कि कला की भी जननी है। इसलिए जिस कला का आधार आवश्यकता नहीं है, उससे हमें सावधान रहना चाहिए।

साथ ही, अपनी हरेक इच्छा को हमें आवश्यकता का नाम नहीं देना चाहिए। मनुष्य की स्थिति तो एक प्रकार से प्रयोगात्मक है। इस बीच आसुरी और दैवी दोनों प्रकार की शक्तियाँ अपने खेल खेलती हैं। किसी भी समय वह प्रलोभन का शिकार हो सकता है। अतः प्रलोभनों से लड़ते हुए, उनका शिकार न बनने के रूप में उसे अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहिए। जो अपने माने हुए बाहरी दुश्मनों से तो लड़ता है, किन्तु अपने अन्दर के विविध शत्रुओं के आगे अगुली भी नहीं उठा सकता या उन्हें

अपना मित्र समझने की गलती करता है, वह योद्धा नहीं है। “उसे युद्ध तो करना ही चाहिए”—लेकिन उक्त सज्जन का यह कहना गलत है “कि उसे भी उसने (मनुष्य ने) एक महान् कला के ही रूप में परिणत कर दिया है।” क्योंकि युद्ध की कला तो हमने अभी शायद ही सीखी हो। हमने तो भूटे युद्ध को उम्मी तरह सच्चा मान लिया है, जैसे हमारे पूर्व पुरुषों ने बलिदान का गलत अर्थ लगाकर बजाय अपनी दुर्वासनाओं के बेचारे निर्दोष पशुओं का बलिदान शुरू कर दिया। अवीसीनिया की सीमा में आज जो-कुछ हो रहा है, उसमें निश्चय ही न तो कोई सौन्दर्य है और न कोई कला। उक्त सज्जन ने उदाहरण के लिए जो नाम चुने हैं, वे भी (अपने) दुर्भाग्य से ठीक नहीं चुने, क्योंकि रूसो, रस्किन, थोरो और टॉल्स्टाय तो अपने समय में प्रथम श्रेणी के कलाकार थे और उनके नाम हमसे अनेकों के मरकर भुला दिये जाने के बाद भी वैसे ही अमर रहेंगे।

‘प्रकृति’ शब्द का उक्त सज्जन ने जो उपयोग किया है, वह भी ठीक नहीं किया मालूम पड़ता है। प्रकृति का अनुसरण या अध्ययन करने के लिए जब मनुष्यों को प्रेरित किया जाता है तो उनसे यह नहीं कहा जाता कि वे जंगली कीड़े-मकोड़ों या शेर की तरह काम करने लगे, बल्कि यह अभिप्राय होता है कि मनुष्य की प्रकृति का उसके सर्वोत्तम रूप में अध्ययन किया जाय। मेरे खयाल से वह सर्वोत्तम रूप मनुष्य की नई सृष्टि पैदा करने की प्रकृति है, या जो-कुछ भी वह हो, उसीके अध्ययन के

लिए कहा जाता है, लेकिन शायद इस बात को जानने के लिए काफी प्रयत्न की आवश्यकता है। पुराने लोगो के उदाहरण देना आजकल ठीक नहीं है। उक्त सज्जन से मेरा कहना है कि नीत्शे या प्रश्नोपनिषद् को बीच में घुसेड़ना व्यर्थ है। मेरे लिए तो इस बारे में अब उद्धरणों की कोई जरूरत नहीं रही है। देखना यह है कि जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें तर्क क्या कहता है ? प्रश्न यह है कि हम जो यह कहते हैं कि जननेन्द्रिय का सदुपयोग केवल इसी में है कि प्रजनन या सन्तानोत्पत्ति के लिए ही उसका उपयोग किया जाय और उसका अन्य कोई उपयोग दुरुपयोग ही है, यह बात ठीक है या नहीं ? अगर यह ठीक है, तो फिर दुरुपयोग को रोककर सदुपयोग पर जाने में कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, उससे वैज्ञानिक शोधक को घबराना नहीं चाहिए।

ह० से०, ४-४-३६

: ७ :

सुधारक बहनों से

एक बहिन से गम्भीरतापूर्वक मेरी जो बातचीत हुई उससे मुझे भय होता है कि कृत्रिम सन्तति-निरोध-सम्बन्धी मेरी स्थिति को अभी तक लोगो ने काफी अच्छी तरह नहीं समझा। कृत्रिम सन्तति-निरोध के साधनों का मैं जो विरोध करता हूँ वह इस

सुधारक वहनो से

कारण नहीं कि वे हमारे यहाँ पश्चिम से आये हैं। कुछ पश्चिमी चीजे तो हमारे लिए वैसी ही उपयोगी हैं जैसी कि वे पश्चिम के लिए हैं और कृतज्ञता के साथ मैं उनका प्रयोग भी करता हूँ। अतएव कृत्रिम सन्तति-निरोध के साधनों का मेरा विरोध तो केवल उनके गुण-दोष की दृष्टि से ही है।

मैं यह मानता हूँ कि कृत्रिम सन्तति-निग्रह के साधनों का प्रतिपादन करनेवाला मैं जो सबसे अधिक बुद्धिमान हूँ वे उन्हें उन स्त्रियों तक ही मर्यादित रखना चाहते हैं, जो सन्तानोत्पत्ति से बचते हुए अपनी और अपने पतियों की विषयवासना को तृप्त करना चाहती हैं, लेकिन मेरे खयाल में, मानवप्राणियों में यह इच्छा अस्वाभाविक है और इसको तृप्त करना मानव-कुटुम्ब की आध्यात्मिक प्रगति के लिए घातक है। इसके खिलाफ अन्य बातों के साथ अक्सर पेन के लार्ड डैसन की यह राय पेश की जाती है —

“विषय-सम्बन्धी प्रेम ससार की एक प्रचण्ड और प्रधान शक्ति है। हमारे अन्दर यह भावना इतनी तीव्र, मौलिक और वलवती होती है कि हमें इसके प्रभाव को तथ्य रूप में स्वीकार करना ही होगा, आप इसका दमन नहीं कर सकते। आप चाहे तो इसे अच्छे रूप में परिणत कर सकते हैं, किन्तु इसके प्रवाह को रोक नहीं सकते। और यदि इसके प्रवाह का स्रोत अपर्याप्त या जरूरत से ज्यादा प्रतिबन्ध-युक्त हुआ तो यह अनियमित

स्रोतो से निकल पड़ेगा। आत्म-सयम में हानि की सम्भावना रहती है। और यदि किसी जाति में विवाह होने में कठिनाई होती हो या बहुत देर में जाकर विवाह होते हो तो उसका अनिवार्य परिणाम यह होगा कि अनुचित सम्बन्धों की वृद्धि हो जायगी। इस बात को तो सभी मानते हैं कि शारीरिक सहवास तभी होना चाहिए जब मन और आत्मा भी उसके अनुकूल हो, और इस बात पर भी सब सहमत हैं कि सन्तानोत्पत्ति ही उसका प्रधान उद्देश्य है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि वारम्बार हम जो सम्भोग करते हैं वह हमारे प्रेम का शारीरिक प्रदर्शन ही होता है, जिसमें सन्तानोत्पत्ति का कोई विचार या इरादा नहीं होता। तो क्या हम सब गलती ही करते आ रहे हैं? या, यह बात है कि धर्म का हमारे वास्तविक जीवन से आवश्यक सम्पर्क नहीं है, जिसके कारण उसके और सर्वसाधारण के बीच खाई पड़ गई है? जब तक किसी सत्ता या शासक का, और धर्माधिकारियों का भी मैं इन्हीं में शुमार करता हूँ, रुख नौजवानों के प्रति अधिक स्पष्ट, अधिक साहसपूर्ण और वास्तविकता के अधिक अनुकूल न होगा तब तक उनकी वफादारी कभी प्राप्त नहीं होगी।

“फिर सन्तानोत्पत्ति के अलावा भी विषय-प्रेम का अपना प्रयोजन है। विवाहित जीवन में स्वस्थ और सुखी रहने के लिए यह अनिवार्य है। वैषयिक सहवास यदि परमेश्वर की देन है तो उसके उपयोग का ज्ञान भी प्राप्त करने के लायक है। अपने क्षेत्र में यह इस तरह पैदा किया जाना चाहिए जिससे न केवल

एक की, बल्कि सम्भोग करनेवाले स्त्री-पुरुष दोनों की शारीरिक तृप्ति हो। इस तरह एक-दूसरे को जो पारम्परिक आनन्द प्राप्त होगा उससे उन दोनों में एक स्थायी बन्धन स्थापित होगा, उससे उनका विवाह-सम्बन्ध स्थिर होगा। अत्यधिक विषय-प्रेम से उतने विवाह अमफल नहीं होते जितने कि अपर्याप्त और वेढगे वैषयिक प्रेम से होते हैं। काम-वासना अच्छी चीज है, ऐसे अधिकांश व्यक्ति जो किसी भी रूप में अच्छे हैं, काम-भावना रखने में समर्थ हैं। काम-भावना-विहीन विषय-प्रेम तो बिल्कुल बेजान चीज है। दूसरी ओर पेशाशी पेटूपन के समान एक शारीरिक अति है। अब चूँकि 'प्रार्थना-पुस्तक' के परिवर्तन पर विचार हो रहा है, मैं यह बड़े आदर के साथ सुझाना चाहता हूँ कि उसके विवाह-विधान में यह और जोड़ दिया जाय कि 'स्त्री और पुरुष के पारम्परिक प्रेम की सम्पूर्ण अभिव्यक्ति ही विवाह का उद्देश्य है।'

“अब मैं यह सब छोड़कर सन्तति-निग्रह के सबसे जरूरी प्रश्न पर आता हूँ। सन्तति-निग्रह स्थायी होने के लिए आया है। वह तो अब जम चुका है—और अच्छा हो या बुरा, उसे हमको स्वीकार करना ही होगा। इन्कार करने से उसका अन्त नहीं हागा। जिन कारणों से प्रेरित होकर अभिभावक लोग सन्तति-निग्रह करना चाहते हैं, उनमें कभी-कभी तो स्वार्थ होता है, लेकिन वे बहुधा आदरणीय और उचित ही होते हैं। विवाह करके अपनी सन्तान को जीवन-सघर्ष के योग्य बनाना, मर्यादित आय, जीवन-निर्वाह का खर्च, विधिवत करो का बोझ—ये सब इसके लिए जोर-

दार कारण है। और फिर शिक्षितवर्ग के अन्दर स्त्रियाँ अपने पतियों के काम-धन्यो तथा सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की भी इच्छा करती हैं। यदि वे बार-बार गर्भवती होती रहे तो वे इच्छाये पूरी नहीं हो सकती। यदि सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों का सहारा न लिया जाय तो देर में विवाह करने का तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होने पर उसके साथ अनुचित (गुप्त) रूप से अपनी विषयेच्छा तृप्त करने के विविध दुष्परिणाम सामने आयेगे। एक ओर तो हम ऐसे अनुचित सम्बन्धों की बुराई करें और दूसरी ओर विवाह के मार्ग में बाधाये उपस्थित करें तो उससे कोई लाभ न होगा। बहुत-से लोग कहते हैं, 'सम्भव है कि सन्तति-निग्रह आवश्यक हो, परन्तु एक-मात्र जिस उपाय से सन्तति-निग्रह करना ठीक हो सकता है वह तो स्वेच्छापूर्ण संयम ही है, लेकिन ऐसा संयम या तो व्यर्थ होगा या यदि उसका कोई असर पड़ा तो वह अव्यावहारिक और स्वास्थ्य व सुख के लिए हानिकर होगा।' परिवार के लिए, मान लो, हम चार बच्चों की मर्यादा बनाले, तो यह विवाहित स्त्री-पुरुष के लिए एक तरह का संयम ही होगा, जो देर-देर में सन्तानोत्पत्ति होने के कारण ब्रह्मचर्य के समान ही माना जायगा। और जब हम इस बात पर ध्यान दें कि आर्थिक कठिनाई के कारण विवाहित जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में बहुत कठोर संयम करना पड़ेगा, जबकि विषयेच्छा बहुत प्रबल रहती है, तो मैं कहता हूँ कि वह इच्छा इतनी तीव्र होगी कि अधिकांश व्यक्तियों के लिए उसका दमन

करना असम्भव होगा और यदि उसे जवर्दस्ती दवाने का यत्न किया गया तो स्वास्थ्य और सुख पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और नैतिकता के लिए भी वह बहुत खतरनाक होगा। यह तो विल्कुल अस्वाभाविक बात है। यह तो वही बात हुई कि ग्यासे आदमी के पास पानी रखकर उसे कहा जाय कि खबरदार, इसे पीना मत। नहीं, समय द्वारा सन्तति-निग्रह से कोई लाभ न होगा। और यदि इसका असर हुआ भी तो वह विनाशक होगा।

‘ यह तो अस्वाभाविक और मूलतः अनैतिक बात कही जाती है। सभ्यता का तो काम ही यह है कि प्राकृतिक शक्तियों को बश में करके उन्हें इस तरह परिणत कर लिया जाय कि मनुष्य अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर सके। वच्चा आसानी से पैदा करने के लिए जब पहले-पहल औजारों (Anaesthetics) का प्रयोग शुरू हुआ तो यही शोर मचाया गया था कि ऐसा करना अस्वाभाविक और अधार्मिक काम है; क्योंकि प्रसव-पीड़ा सहने के लिए ही तो भगवान् ने स्त्रियों को बनाया है। यही बात कृत्रिम साधनों से सन्तति-निग्रह करने की है, उसमें भी इससे अधिक कोई अस्वाभाविकता नहीं है। उनका प्रयोग तो अच्छा ही है, अल-वत्ता दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अन्त में क्या मैं यह प्रार्थना करूँ कि धर्माधिकारी लोग इस प्रश्न का विचार करते समय इन पुरातन परम्पराओं की परवा नहीं करेंगे जो अब व्यर्थ-सी हो गई हैं, बल्कि ऐसे ही अन्य कुछ प्रश्नों की तरह, नये संसार की आव-

शक्यताओं और आधुनिक ज्ञान के प्रकाश में ही इस प्रश्न पर विचार करेंगे ? ”

यह कितने बड़े डाक्टर हैं इससे इन्कार नहीं किया जा सकता; लेकिन डाक्टर के रूप में उनका जो बड़ापन है, उसके लिए काफी आदर का भाव रखते हुए भी मैं इस बात पर सन्देह करने का साहस करता हूँ कि उनका यह कथन कहीं तक ठीक है, खासकर उस हालत में जबकि यह उन स्त्री-पुरुषों के अनुभव के विपरीत है, जिन्होंने आत्म-संयम का जीवन बिताया है; किन्तु उससे उनकी कोई नैतिक या शारीरिक हानि नहीं हुई। वस्तुतः बात यह है कि डाक्टर लोग आमतौर पर उन्हीं लोगों के सम्पर्क में आते हैं जो स्वास्थ्य के नियमों की अवहेलना करके कोई-न-कोई बीमारी मोल ले लेते हैं। इसलिए बीमारों को अच्छा होने के लिए क्या करना चाहिए यह तो वे अक्सर सफलता के साथ बता देते हैं, लेकिन यह बात वे हमेशा नहीं जानते कि स्वस्थ स्त्री-पुरुष किसी खास दिशा में क्या कर सकते हैं ? अतएव विवाहित स्त्री-पुरुषों पर संयम के जो असर पड़ने की बात लार्ड डायसन कहते हैं उसे अत्यन्त सावधानी के साथ ग्रहण करना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि विवाहित स्त्री-पुरुष अपनी विषय-वृत्ति को स्वतः कोई बुराई नहीं मानते, उनकी प्रवृत्ति उसे वैध मानने की ही है, लेकिन आधुनिक युग में तो कोई बात स्वयं सिद्ध नहीं मानी जाती और हरेक चीज की बारीकी से छान-बीन की जाती है। अतः यह मानना सरासर गलती होगी कि चूँकि अबतक हम विवाहित-

जीवन में विषय-भोग करते रहे हैं इसलिए ऐसा करना ठीक ही है या स्वास्थ्य के लिए उमकी आवश्यकता है। बहुत-सी पुरानी प्रथाओं को हम छोड़ चुके हैं, और उमके परिणाम अच्छे ही हुए हैं। तब इस खास प्रथा को ही उन स्त्री-पुरुषों के अनुभव की कसौटी पर क्यों न कसा जाय, जो विवाहित होते हुए भी एक-दूसरे की सहमति में मंथम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उससे नैतिक तथा शारीरिक दोनों तरह का लाभ उठा रहे हैं ?

लेकिन मैं तो, उमके अलावा, विशेष आधार पर भी भारत में सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों का विरोधी हूँ। भारत में नवयुवक यह नहीं जानते कि विषय-व्रमन क्या है ? उमसे उनका कोई दोष नहीं है। छोटी उम्र में ही उनका विवाह हो जाता है, यह यहाँ की प्रथा है, और विवाहित जीवन में मंथम रखने को उनसे कोई नहीं कहता। माता-पिता तो अपने नाती-पोते देखने के उत्सुक रहते हैं। बेचारी बाल-पत्नियों से उनके आस-पास वाले वही आशा करते हैं कि जितनी जल्दी हो वे पुत्रवती हो जायँ। ऐसे वातावरण में सन्तति-निरोधक कृत्रिम साधनों से तो कठिनाई और बढ़ेगी ही। जिन बेचारी लड़कियों से यह आशा की जाती है कि वे अपने पतियों की इच्छा-पूर्ति करेगी, उन्हें अब यह और सिखाया जायगा कि वे बच्चे पैदा होने की इच्छा तो न करे, पर विषय-भोग किये जायँ, इसी में उनका भला है। और उम दुहरे उद्देश्य की मिट्टि के लिए उन्हें सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों का सहारा लेना होगा ।।।

मैं तो विवाहित वहनो के लिए इस शिक्षा को बहुत घातक समझता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि पुरुष की ही तरह स्त्री की काम-वासना भी अदम्य होती है। मेरी समझ में, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के लिए आत्म-संयम करना ज्यादा आसान है। हमारे देश में जरूरत बस इसी बात की है कि स्त्री अपने पति तक से 'न' कह सके, ऐसी सुशिक्षा स्त्रियों को मिलनी चाहिए। स्त्रियों को हमें यह सिखा देना चाहिए कि वे अपने पतियों के हाथ की कठपुतली या औजार मात्र बन जायें, यह उनके कर्तव्य का अंग नहीं है। और कर्तव्य की ही तरह उनके अधिकार भी हैं। जो लोग सीता को राम की आज्ञानुवर्तिनी दासी के रूप में ही देखते हैं वे इस बात को महसूस नहीं करते कि उनमें स्वाधीनता की भावना कितनी थी और राम हरेक बात में उनका कितना खयाल रखते थे। भारत की स्त्रियों से सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधन अखिलतार करने के लिए कहना तो बिल्कुल उल्टी बात है। सबसे पहले तो उन्हें मानसिक दासता से मुक्त करना चाहिए, उन्हें अपने शरीर की पवित्रता की शिक्षा देकर राष्ट्र और मानवता की सेवा में कितना गौरव है, इस बात की शिक्षा देनी चाहिए। यह सोच लेना ठीक नहीं है कि भारत की स्त्रियों का तो उद्धार ही नहीं हो सकता, और इसलिए सन्तानोत्पत्ति में रुकावट डालकर अपने रहे-सहे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उन्हें सिर्फ सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधन ही सिखा देने चाहिए।

जो वहने सचमुच उन स्त्रियों के दुःख से दुःखी है, जिन्हें

इच्छा हो या न हो फिर भी वचो के झमेले में पड़ना पड़ता है, उन्हें अवीर नहीं होना चाहिए। वे जो-कुछ चाहती हैं, वह एक-दम तो कृत्रिम सन्तति-निरोध के साधनों के पक्ष में आन्दोलन में भी नहीं होने वाला है। हरेक उपाय के लिए सवाल तो गिना का ही है। इसलिए मेरा कहना यही है कि वह हो अच्छे ढंग की।
ह० से० २-४-३६

: ८ :

फिर वही संयम का विषय

एक सज्जन लिखते हैं —

“इन दिनों आपने ब्रह्मचर्य पर जो लेख लिखे हैं, उनसे लोगों में खलबली-सी मच गई है। जिनकी आपके विचारों के साथ सहानुभूति है उन्हें भी लम्बे अर्से तक संयम रख सकना मुश्किल पड़ रहा है। उनकी यह दलील है कि आप अपना ही अनुभव और अभ्यास सारी मानव जाति पर लागू कर रहे हैं, परन्तु आप खुद ने भी तो कबूल किया है कि आप पूरे ब्रह्मचारी की शर्तें पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्वयं विकार से खाली नहीं हैं। और चूँकि आप यह भी मानते हैं कि दम्पति को सन्तान की समस्या सीमित रखने की जरूरत है, इसलिए अधिकांश मनुष्यों के लिए तो एक यही व्यावहारिक उपाय है कि वे सन्तति-निरोध के कृत्रिम-साधन काम में लावे।”

मैं अपनी मर्यादाये स्वीकार कर चुका हूँ। इस विवाद में तो ये ही मेरे गुण हैं। कारण, मेरी मर्यादाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं भी अधिकांश मनुष्यों की भाँति दुनियावी आदमी हूँ और असाधारण गुणवान् होने का मेरा दावा भी नहीं है। मेरे संयम का हेतु भी बिल्कुल मामूली था। मैं तो देश या मनुष्य-समाज की सेवा के खयाल से सन्तान-वृद्धि रोकना चाहता था। देश या समाज की सेवा की बात दूर की है। इसकी अपेक्षा बड़े कुटुम्ब का पालन न कर सकना सन्तति-नियमन के लिए अधिक प्रबल कारण होना चाहिए। वर्तमान दृष्टिकोण से इस पैतीस वर्ष के संयम में मुझे सफलता मिली है। फिर भी मेरा विकार नष्ट नहीं हुआ है और उसके विषय में मुझे आज भी जागरूक रहने की जरूरत है। इससे भलीभाँति सिद्ध है कि मैं बहुत-कुछ साधारण मनुष्य हूँ। इसीलिए मेरा कहना है कि जो बान मेरे लिए सम्भव हुई है वही दूसरे किसी भी प्रयत्नशील मनुष्य के लिए संभव हो सकती है।

कृत्रिम उपायों के समर्थकों के साथ मेरा झगडा इस बात पर है कि वे यह मान बैठे हैं कि मामूली मनुष्य संयम रख ही नहीं सकता। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि वह समर्थ हो भी तो उसे संयम नहीं रखना चाहिए। ये लोग अपने क्षेत्र में कितने भी बड़े आदमी हो, मैं अत्यन्त विनम्रता किन्तु विश्वास के साथ कहूँगा कि उन्हें इस बात का अनुभव नहीं है कि संयम से क्या-क्या हो सकता है। उन्हें मानवीय आत्मा के मर्यादित करने का

कोई हक नहीं है। ऐसे मामलो में मेरे-जैसे एक आदमी की निश्चित गवाही भी, यदि वह विश्वस्त हो, तो न केवल अधिक मूल्यवान है, बल्कि निर्णायक भी है। सिर्फ इसी वजह से कि मुझे लोग 'महात्मा' समझते हैं, मेरी गवाही को निकम्मी करार दे देना गम्भीर खोज की दृष्टि में उचित नहीं है।

परन्तु एक वहन को दलील और भी जोरदार हैं। उनके कहने का मतलब यह है—“हम कृत्रिम उपायों के समर्थक लोग तो हाल ही में सामने आये हैं। मैदान आप समय के समर्थकों के हाथ में पीढियों से, शायद हजारों वर्ष से, रहा है, तो आप लोगो ने क्या कर दिखाया ? क्या दुनिया ने समय का सबक सीख लिया है ? बच्चों के भार से लदे हुए परिवारों की दुर्दशा रोकने के लिए आप लोगो ने क्या किया है ? आहत माताओं की पुकार को आप लोगो ने मुना है ? आइए, अब भी मैदान आप लोगो के लिए खाली है। आप समय का समर्थन करते रहिए, हमें इसकी चिन्ता नहीं है, और अगर आप पतियों की जवर्दस्ती से स्त्रियों को बचा सके तो हम आपकी सफलता भी चाहेंगे, मगर आप हमारे तरीकों की निन्दा क्यों करते हैं ? हम तो मनुष्य की साधारण कमजोरियों और आदतों के लिए गुँजा-इश रखकर चलते हैं और हम जो उपाय करते हैं अगर उनका ठीक-ठीक प्रयोग किया जाय, तो वे करीब-करीब अचूक साबित होते हैं।”

इस व्यंग में स्त्री-हृदय की पीड़ा भरी हुई है। जो कुटुम्ब

बच्चों की बढ़ती हुई संख्या के मारे सदा दरिद्र रहते हैं, उनके लिए इस वहन का हृदय दया से भर गया है। यह सभी जानते हैं कि मानवीय दुःख की पुकार पत्थर के दिलों को भी पिघला देती है। भला यह पुकार उच्चात्मा वहनों को प्रभावित किये बिना कैसे रह सकती है ? पर अगर हम भावावेश में बह जायें और डूबते की तरह किसी भी तिनके का सहारा ढूँढने लगे तो ऐसी पुकार हमें आसानी से गुमराह भी कर सकती है।

हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं, जिसमें विचार और उनके महत्व बहुत जल्दी-जल्दी बदल रहे हैं। धीरे-धीरे होनेवाले परिणामों से हमको सन्तोष नहीं होता। हमें अपने इन सजातीय, बल्कि केवल अपने ही देश की भलाई से तसल्ली नहीं होती। हमें सारे मानव-समाज का खयाल होता है, मानवता की उद्देश्य-सिद्धि में यह कम सफलता नहीं है।

परन्तु मानवी दुःखों का इलाज धीरज छोड़ने से नहीं होगा और न सब पुरानी बातों को सिर्फ पुरानी होने की वजह से छोड़ देने से होगा। हमारे पूर्व जन्म में भी वे ही स्वप्न देखे थे जो आज हमें उत्साह से अनुप्राणित कर रहे हैं। शायद उन स्वप्नों में इतनी स्पष्टता न रही हो। यह भी सम्भव है कि एक ही प्रकार के दुःखों का जो उपाय उन्होंने बताया वह हमारे मानस के आशातीत रूप में विशाल हो जाने पर भी लागू हो। और मेरा दावा तो निश्चित अनुभव के आधार पर यह है कि जिस तरह सत्य और अहिंसा मुट्ठी-भर लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे

मनुष्य-समाज के लिए रोजमर्रा के काम की चीजे हैं, ठीक उन्ही तरह समय थोड़े से महात्माओं के लिए नहीं, बल्कि सब मनुष्यों के लिए है। और जिस तरह बहुत-से आदमियों के भूठे और हिसक होने पर भी मनुष्य-समाज को अपना आदर्श नीचा नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार यदि बहुत-से या अधिकांश लोग भी संयम का संदेश स्वीकार न कर सकें तो इस विषय में भी हमें अपना आदर्श नीचा नहीं करना चाहिए।

बुद्धिमान न्यायाधीश वह है जो विकट मामला सामने होने पर भी गलत फैसला नहीं करता। लोगों की नजरों में वह अपने को कठोर हृदय बन जाने देगा, क्योंकि वह जानता है कि कानून को बिगाड़ देने में सच्ची दया नहीं है। हमें नाशवान शरीर या इन्द्रियों की दुर्बलता को भीतर विराजमान अविनाशी आत्मा की दुर्बलता नहीं समझ लेना चाहिए। हमें तो आत्मा के नियमानुसार शरीर को सावना चाहिए। मेरी विनम्र सम्मति में ये नियम थोड़े से और अटल हैं और इन्हें सभी मनुष्य समझ और पाल सकते हैं। इन नियमों को पालने में कम-ज्यादा सफलता मिल सकती है, पर ये लागू तो सभी पर होते हैं। अगर हममें श्रद्धा है तो उसे सिर्फ इसीलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि मनुष्य-समाज को अपने ध्येय की प्राप्ति में या उसके निकट पहुँचने में लाखों वरस लगेंगे। 'जवाहरलाल' की भाषा में, हमारी विचार-सरणी ठीक होनी चाहिए।

परन्तु उस वहन की चुनौती का जवाब देना तो वाक़ी ही

रह गया। संयमवादी हाथ-पर-हाथ धरे नहीं बैठे हैं। उनका प्रचार-कार्य जारी है। जैसे कृत्रिम साधनों से उनके साधन भिन्न हैं, वैसे ही उनका प्रचार का तरीका अलग है, और होना चाहिए। संयम-वादियों को चिकित्सालयों की जरूरत नहीं है, वे अपने उपायों का विज्ञापन भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह कोई बेचने या दे देने की चीज तो है नहीं। कृत्रिम साधनों की टीका करना और उनके उपयोग से लोगों को सचेत करते रहना इस प्रचार-कार्य का ही अंग है। उनके कार्य का रचनात्मक पक्ष तो सदा रहा ही है, किन्तु वह तो स्वभावतः ही अदृश्य होता है। संयम का समर्थन कभी बन्द नहीं किया गया है और इसका सबसे कारगर तरीका आचरणीय है। संयम का सफल अभ्यास करनेवाले सच्चे लोग जितने ज्यादा होंगे उतना ही यह प्रचार-कार्य अधिक कारगर होगा।

ह० से० ३०-५-३६

: ९ :

संयम द्वारा सन्तति-निग्रह

निम्न लिखित पत्र मेरे पास बहुत दिनों पड़ा रहा —

“आजकल सारी ही दुनिया में सन्तति-निग्रह का समर्थन हो रहा है। हिन्दुस्तान भी उससे बाहर नहीं। आपके संयम-सम्बन्धी लेखों को मैंने पढ़ा है। संयम में मेरा विश्वास है।

अहमदाबाद में थोड़े दिन पहले एक सन्तति-निग्रह-समिति स्थापित हुई है। ये लोग दवा, टिकियाँ, द्यूब वगैरा का समर्थन करके म्त्रियों को हमेशा के लिए संभोगवती करना चाहते हैं।

मुझे आश्चर्य होता है कि जीवन के आखिरी किनारे पर बैठे हुए लोग किसलिए प्रजा के जीवन को निचोड़ डालने की हिमायत करते हैं।

इसके बजाय सन्तति-नियमन-संयम-समिति स्थापित की होती तो ? आप गुजरात पधार रहे हैं, इसलिए मेरी ऊपर की प्रार्थना ध्यान में रखकर गुजरात के नारी-तेज को प्रकाश दीजिएगा।

आज के डाक्टर और वैद्य मानते हैं कि रोगियों को संयम का पाठ सिखाने में उनकी कमाई मारी जायगी और उन्हें भूखो मरना पड़ेगा।

इस प्रकार के सन्तति-निग्रह से समाज बहुत गहरे और अंदरे खड़े में चला जायगा। उसे अगर ऊपर और प्रकाश में रहना है, तो संयम को अपनाये बिना छुटकारा नहीं। वगैर संयम के मनुष्य कभी ऊँचा नहीं चढ़ सकेगा। इससे तो जितना व्यभिचार आज है, उससे भी अधिक बढ़ेगा। और फिर रोग का तो प्रछना ही क्या ?”

इस बीच में मैं अहमदाबाद हो आया हूँ। उपर्युक्त विषय पर तो मुझे वहाँ अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला नहीं, पर लेखक के इस कथन को मैं अवश्य मानता हूँ कि सन्तति का नियमन केवल संयम से ही सिद्ध किया जाय। दूसरी रीति

से नियमन करने में अनेक दोष उत्पन्न होने की सम्भावना है। जहाँ इस नियमन ने घर कर लिया है, वहाँ दोष साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, जो संयम-रहित नियमन के समर्थक इन दोषों को नहीं देख सकते, क्योंकि संयम-रहित नियमन ने नीति के नाम से प्रवेश किया है।

अहमदाबाद में जो समिति बनाई गई है, उसके हेतु के विषय में यह कहना ज्यादाती है कि लेखक ने जैसा लिखा है वह वैसा ही है, पर उसका हेतु चाहे जैसा हो, तो भी उसकी प्रवृत्ति का परिणाम तो अवश्य विषय-भोग बढ़ाने में ही आना है। पानी को उड़ले तो वह नीचे ही जायगा, इसी तरह विषय-भोग बढ़ानेवाली युक्तियाँ रची जायेंगी तो उनसे वह भोग बढ़ेगा ही।

इसी प्रकार 'डाक्टर और वैद्य संयम का पाठ सिखावे तो उनकी कमाई मारी जायगी' इससे वे संयम नहीं सिखाते, ऐसा मानना भी ज्यादाती है। संयम का पाठ सिखाना डाक्टर-वैद्यों ने अपना क्षेत्र आज तक माना नहीं, मगर डाक्टर और वैद्य इस तरह ढलते जा रहे हैं, इस बात के चिन्ह जरूर नजर आते हैं। उनका क्षेत्र व्याधियों के कारण शोधने और रोग मिटाने का है। अगर वे व्याधियों के कारणों में असंयम—स्वच्छन्द को अग्र स्थान न देंगे तो यह कहना चाहिए कि उनका दिवाला निकलने का समय आ गया है। ज्यो-ज्यो जन-समाज की समझ-शक्ति बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो उसे, अगर रोग जड़-मूल से नष्ट न हुआ तो, सन्तोष होने का नहीं। और जब तक जन-समाज संयम की ओर

नहीं ढलेगा, व्याधियों को रोकने के नियमों का पालन नहीं करेगा, तबतक आरोग्य की रक्षा करना अशक्य है। यह इतना स्पष्ट है कि अन्त में इस पर सभी कोई ध्यान देगे, और प्रामाणिक डाक्टर संयम के मार्ग पर अधिक-से-अधिक जोर देंगे। संयम-रहित निग्रह भोग बढ़ाने में अधिक-से-अधिक हाथ बँटायेगा, इस विषय में मुझे तो शका नहीं। इसलिए अहमदाबाद की समिति अधिक गहरे उत्तर कर अमयम के भयंकर परिणामों पर विचार करके स्त्रियों को समय की सरलता और आवश्यकता का ज्ञान कराने में अपने समय का उपयोग करे, तो आवश्यक परिणाम प्राप्त हो सकेगा ऐसा होगा नम्र अभिप्राय है।

ह० से० १०-१२-३६

: १० :

कैसी नाशकारी चीज़ है ?

डा० मोखे और डा० मगलदास के बीच हाल ही में जो उस वारहमासी विषय अर्थात् मन्तति-निरोध पर वाद-विवाद हुआ था, उससे मुझे परमादरणीय डा० अन्मारी के मत को प्रगट करने की हिम्मत हो रही है, जो डा० मगलदास के समर्थन में हैं। करीबन एक माल की बात है। मैंने भवर्गीय डा० साहव को लिखा था कि वैद्यक की दृष्टि से आप इस विवाद-ग्रस्त विषय में मेरे मत का समर्थन कर सकते हैं या नहीं ? मुझे यह ज्ञान कर आश्चर्य

और खुशी हुई कि उन्होंने तहेदिल से मेरा समर्थन किया। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था, तब इस विषय में उनसे मेरी रूबरू भी बातचीत हुई थी। और मेरे अनुरोध करने पर उन्होंने अपने निजी तथा अपने अन्य व्यवसाय-बन्धुओं के अनुभव के आधार पर सप्रमाण अको सहित यह सिद्ध करने के लिए कि, इन कृत्रिम साधनों का उपयोग करनेवालों को कितनी जवर्दस्त हानि पहुँच रही है, एक लेख-माला लिखने का वचन दिया था। उन्होंने तो उन मनुष्यों की दयनीय अवस्था का हूबहू वर्णन सुनाया था जो यह जानते हुए कि उनकी पत्नियाँ और अन्यस्त्रियाँ सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों को काम में ला रही हैं, उनसे कुछ दिन सम्भोग कर चुके थे। सम्भोग के स्वाभाविक परिणाम के भय से मुक्त होने पर वे अमर्याद भोग-विलास पर दूट पड़े। नित्य नई-नई औरतो से मिलने की उन्हें अदम्य लालसा होने लगी और आखिर पागल होगये। आह ! डाक्टर साहब अपनी उस लेख-माला को शुरू करने ही वाले थे कि चल बसे।

कहा जाता है कि बर्नार्डशा ने भी यही कहा है कि सन्तति-निरोधक साधनों का उपयोग करने वाले स्त्री-पुरुषों का सम्भोग तो प्रकृति-विरुद्ध वीर्यनाश से किसी प्रकार कम नहीं है। एक क्षण-भर सोचने से पता चल जायगा कि उनका कथन कितना यथार्थ है।

इस बुरी टेव के शिकार बनकर धीरे-धीरे अपने पौरुष से हाथ धो लेने वाले विद्यार्थियों के करुणाजनक पत्र तो मुझे करीब-

करीब रोज मिलते हैं। कभी-कभी शिक्षकों के भी खत मिलते हैं। 'हरिजन सेवक' में लाहौर के सनातनधर्म कालेज के आचार्य का जो पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ था, वह भी पाठकों को याद होगा, जिसमें उन्होंने उन शिक्षकों के विरुद्ध बड़ी बुरी तरह शिकायत की थी, जो अपने विद्यार्थियों के साथ अप्राकृतिक व्यवहार करते थे। इससे उनके शरीर और चरित्र की जो दुर्गति हुई थी उसका भी जिक्र आचार्य जी ने अपने पत्र में किया था। इन उदाहरणों से तो मैं यही नतीजा निकालता हूँ, कि अगर पति-पत्नी के बीच भी मैथुन के स्वाभाविक परिणाम के भय से मुक्त होने की सभावना को लेकर सभोग होगा, तो उसका भी वही घातक परिणाम होगा, जो प्रकृति-विरुद्ध मैथुन से निश्चित रूप से होता है।

निस्सन्देह कृत्रिम साधनों के बहुत-से हिमायती परोपकार की भावना से ही प्रेरित होकर इन चीजों का अन्याधुन्य प्रचार कर रहे हैं, पर यह परोपकार अस्थायी है। मैं इन भले आदमियों से अनुरोध करता हूँ कि वे इसके परिणामों का तो खयाल करें। वे गरीब लोग कभी पर्याप्त मात्रा में इनका उपयोग नहीं कर सकेंगे, जिन तक यह उपकारी पुरुष पहुँचना चाहते हैं। और जिन्हें इनका उपयोग नहीं करना चाहिए वे जरूर इनका उपयोग करेंगे, और अपने और अपने साथियों का नाश करेंगे, पर अगर यह पूरी तरह से मिट्टी हो जाता कि शारीरिक या नैतिक आरोग्य की दृष्टि से यह चीज लाभदायक है, तो यह भी सह

लिया जाता । इनके और भावी सुधारको के लिए डा० अन्सारी की राय—अगर उसके विषय में मेरे शब्दों को कोई प्रामाण्य माने—एक गम्भीर चेतावनी है ।

ह० से० १२-१०-३६

: ११ :

अरण्य-रोदन

“अभी हाल ही में सन्तति-नियमन की प्रचारिका मिसेज सेगर के साथ आपकी मुलाकात पर एक समालोचना मैंने पढ़ी है । इसका मुझ पर इतना गहरा असर हुआ कि आपके दृष्टि-बिन्दु पर सन्तोष और पसन्दगी जाहिर करने के लिए मैं आपको यह पत्र लिखने बैठा हूँ । आपकी हिम्मत के लिए ईश्वर सदा आपका कल्याण करे ।

“पिछले तीस साल से मैं लड़कों को पढ़ाने का काम करता हूँ । मैंने हमेशा उन्हें देह-दमन और निस्वार्थ जीवन बिताने के लिए तालीम दी है । जब मिसेज सेगर हमारे आस-पास प्रचार-कार्य कर रही थी, तब हाईस्कूल के लड़के-लड़कियाँ उनकी दी हुई सूचनाओं का उपयोग करने लग गए थे, और परिणाम का डर दूर हो जाने से उनमें खूब व्यभिचार चल पड़ा था । अगर मिसेज सेगर की शिक्षा कहीं व्यापक हो गई, तो सारा समाज विषय-सेवन के पीछे पड़ जायगा, और शुद्ध प्रेम का दुनिया से नामोनिशान तक मिट जायगा । मैं मानता हूँ कि जनता को उच्च

आदर्शों की शिक्षा देने में मदियाँ लग जायगी ; पर यह काम शुरू करने के लिए अनुकूल-से-अनुकूल समय अभी हैं। मुझे डर है कि मिसेज सेगर विषय को ही प्रेम समझ बैठी हैं , पर यह भूल है ; क्योंकि प्रेम एक आध्यात्मिक वस्तु है, विषय-सेवन से इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती ।

“डा० एलेक्सिस केरल भी आपके साथ इस बात में सहमत हैं कि समय कभी हानिकारक सिद्ध नहीं होता, सिवाय उन लोगों के जो कि दृमरी तरह अपने विषयो को उत्तेजित करते हो और पहले से ही अपने मन पर काबू खो चुके हो। मिसेज-सेगर का यह वयान कि अधिकाँश डाक्टर यह मानते हैं कि ब्रह्मचर्य-पालन में हानि होती है, बिल्कुल गलत है। मैं तो देखता हूँ कि यहाँ कई बड़े-बड़े डाक्टर अमेरिकन सोशल हाईजीन (सामाजिक आरोग्य-शास्त्र) के विज्ञान-शाम्नी ब्रह्मचर्य-पालन को लाभदायक मानते हैं।

“आप एक बड़ा नेक काम कर रहे हैं। मैं आपके जीवन-मग्न के तमाम चढ़ाव-उतारों का बहुत रसपूर्वक अध्ययन करता रहा हूँ। आप जगत् में उन इने-गिने व्यक्तियों में से हैं, जिन्होंने स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध के प्रश्न पर इस तरह उच्च आध्यात्मिक दृष्टि-विन्दु से विचार किया है। मैं आपको यह जताना चाहता हूँ कि महासागर के इस पार भी आपके आदर्शों के साथ सहानुभूति रखने वाला आपका एक साथी यहाँ पर है।

“इस नेक काम को जारी रखे, ताकि नवयुवक वर्ग सच्ची बात

को जान ले, क्योंकि भविष्य इसी वर्ग के हाथों में है ।

“अपने विद्यार्थियों के साथ अपने संवाद में मैं छोटा-सा उद्धरण यहाँ देना चाहता हूँ—‘निर्माण करो, हमेशा निर्माण करो । निर्माण प्रवृत्ति में से तुम्हें श्रेय मिलेगा, उन्नति मिलेगी, उत्साह मिलेगा, उल्लास मिलेगा, पर अगर तुम अपनी निर्माण-शक्ति को आज विषय-तृप्ति का साधन बना लोगे, तो तुम अपनी रचना-शक्ति पर अत्याचार करोगे और तुम्हारे आध्यात्मिक बल का नाश हो जायगा । रचना-प्रवृत्ति—शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक—का नाम जीवन है, यही आनन्द है । अगर तुम प्रजोत्पत्ति के हेतु के बिना या सन्तति का निरोध करके विषय-सेवन द्वारा सिर्फ इन्द्रिय-सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे, तो तुम प्रकृति के नियम का भंग और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का हनन करोगे । इसका परिणाम क्या होगा ? अनिवार विषयाग्नि धधक उठेगी । और आखिर निराशा तथा असफलता में अन्त होगा । इससे तो हम कभी उन उच्च गुणों का विकास नहीं कर पायेंगे, जिनके बल पर हम उस नवीन मानव-समाज की रचना कर सकें जिसमें कि, दिव्यात्मा स्त्री-पुरुष हो ।’

“मैं जानता हूँ, कि यह सब पूर्व काल के नवियों के अरण्य-रोदन जैसी बात है, पर मेरा पक्का विश्वास है कि यही सच्चा रास्ता है । और मुझसे अधिक कुछ चाहे न भी बन पड़े, मैं कम-से-कम उंगली दिखा कर तो अपना समाधान कर लूँ ।”

संतति-नियमन के कृत्रिम साधनों का निषेध करने वाले जो

पत्र मुझे कभी-कभी अमेरिका में मिलते रहते हैं, उन्हीं में से यह भी एक है। पर सुदूर पश्चिम में हर हफ्ते हिन्दुस्तान में जो सामाजिक साहित्य आता रहता है, उससे तो पढ़नेवाले के दिल पर बिल्कुल जुदा ही असर पड़ता है। यही मालूम होता है, मानों अमेरिका में तो सिवा वेबकूफो के कोई भी इन आधुनिक साधनों का विरोध नहीं करते हैं, जो मनुष्य को उस अन्ध-विश्वास से मुक्ति प्रदान करते हैं, जो अब तक शरीर को गुलाम बना कर मंसार के सर्वश्रेष्ठ ऐहिक सुख में मनुष्य को बचित करके उसके शरीर को निष्प्राण बना देने की गिना देता चला आ रहा है। यह साहित्य भी उतना ही क्षणिक नशा पैदा करता है, जितना कि वह कर्म, जिसकी वह शिक्षा देता है और जिसे उसके साधारण परिणाम के खतरे से बचकर करने को प्रोत्साहन देता है। पश्चिम से आने वाले केवल उन पत्रों को मैं 'हरिजन' के पाठकों के सामने नहीं पेश करता, जिनमें व्यक्तिगत रूप से इन साधनों का निषेध होता है। वे तो साधक की दृष्टि से मेरे लिए उपयोगी हैं। साधारण पाठकों के लिए उनका मूल्य बहुत कम है, पर यह पत्र खाम तौर पर एक महत्व रखता है, क्योंकि यह एक ऐसे शिक्षक का है, जिसे तीस वर्ष का अनुभव है। यह हिन्दुस्तान के उन शिक्षकों और जनता (स्त्री-पुरुष) के लिए खास तौर पर मार्ग-दर्शक है, जो उस ज्वार के प्रबल प्रवाह में बहे जा रहे हैं। सन्तति-नियामक साधनों के प्रयोग में शराब से अनन्त-गुना प्रबल प्रलोभन होता है, पर इस मारक प्रलोभन के कारण वह उस चमकीली

शराब की अपेक्षा अधिक जायज नहीं है। और चूँकि इन दोनों का प्रचार बढ़ता ही जा रहा है, इस कारण निराश होकर इनका विरोध करना भी नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर इनके विरोधियों को अपने कार्य की पवित्रता में श्रद्धा है, तो उन्हें उसे बराबर जारी रखना चाहिए। ऐसे अरण्य-रोदन में भी वह बल होता है कि जो मूढ़ जन-समुदाय के सुर-मे-सुर मिलाने वाले की आवाज में नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ अरण्य में रोने वाले की आवाज में चिन्तन और मनन के अलावा अटूट श्रद्धा होती है, तहाँ इस सर्वसाधारण के इस शोर की जड़ में विषय-भोग की व्यक्तिगत लालसा और अनचाही सन्तति तथा दुखिया माताओं के प्रति झूठी और निरी भावुक सहानुभूति के अलावा और कुछ नहीं होता। और इस मामले में व्यक्तिगत अनुभव वाली दलील में तो उतनी ही वृद्धि है, जितनी कि एक शराबी के किसी कार्य में होती है। और सहानुभूति वाली दलील एक धोखे की टट्टी है, जिसके अन्दर पैर भी रखना खतरनाक है। अनचाहे बच्चों के तथा मातृत्व के कष्ट तो कल्याणकारी प्रकृति द्वारा नियोजित सजाएँ और हिदायते हैं। संयम और इन्द्रिय-नियमन के कानून की जो पर्वा नहीं करेगा, वह तो एक तरह से अपनी खुद-कुशी ही कर लेगा। यह जीवन तो एक परीक्षा है। अगर हम इन्द्रियों का नियमन नहीं कर सकते, तो हम असफलता को न्यौता देते हैं। कायरों की तरह हम युद्ध से मुँह मोड़ कर जीवन के एक-मात्र आनन्द से अपने आप को वंचित करते हैं।

आश्चर्यजनक, अगर सच है !

खॉसाहव अचटुलगफफारखॉ और मै सवेरे और शाम जब घूमने जाते हैं तो हमारी बात-चीत अक्सर ऐसे विषयो पर हुआ करती है, जो सभी के हित के होते हैं। खॉसाहव सरहद्दी इलाको में, यहाँ तक कि काबुल और उमके भी आगे काफी घूमे हैं, और सरहद्दी कबीलो के बारे में उनकी बड़ी अच्छी जानकारी है। इस-लिए वह अक्सर वहाँ के सीधे-सादे लोगो की आदतो और रस्म-रिवाजो के बारे में मुझे बतलाया करते हैं। वह मुझे बताते हैं कि इन लोगो की मुख्य खुराक, जो इस सभ्यता की हवा से अब-तक अच्छूते ही है, मक्के और जौ की रोटी और मसूर है। वक्तन फव-क्तन छाछ भी ले लिया करते हैं। ये गोश्त खाते हैं, पर बहुत कम। मैने समझा कि उनकी मशहूर दिलेरी का एक-मात्र कारण उनकी खुली हवा में रहना और वहाँ का अच्छा शक्तिवर्द्धक जल-वायु ही है। 'नहीं, सिर्फ यही वान नहीं है' खॉसाहव ने उसी वक्त कहा, 'उनमें जो ताकत व दिलेरी है उसका भेद तो हमें उनके सयमी जीवन में मिलता है। शादी वे, मर्द व औरते दोनों ही, पूरी जवानी की उम्र में जाकर करते हैं। बेवफाई, व्यभिचार या अविवाहित प्रेम को तो वे जानते ही नहीं। शादी से पहले सहवास करने की सजा वहाँ मौत है। इस तरह का गुनाह करने वाले की जान लेने का उन्हें हक है।'।

अगर यह संयम या इन्द्रिय-निग्रह वहाँ इतना व्यापक है, जैसा कि खॉसाहब बतलाते हैं, तो इससे हमें हिन्दुस्तान में एक ऐसा सबक मिलता है, जो हमें हृदयगम कर लेना चाहिए। मैंने खॉसाहब के आगे यह विचार रखा कि उन लोगों के कढ़ावर और दिलेर होने का एक बहुत बड़ा सबब अगर उनका सयमी जीवन है, तो मन और शरीर के बीच पूरा सहयोग होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मन तो विषय-तृप्ति के पीछे पड़ा रहा और शरीर ने निग्रह किया, तो इससे प्राण-शक्ति का इतना भयकर नाश होगा कि शरीर में कुछ भी नहीं बच रहेगा। खॉसाहब मान गये कि यह अनुमान ठीक है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मैं इसकी जाँच कर सका हूँ, मुझे लगता है कि वे लोग सयम के इतने ज्यादा आदी हो गये हैं कि नौजवान मर्दों और औरतों का शादी से पहले विषय-तृप्ति करने का कभी मन ही नहीं होता। खॉसाहब ने मुझ से यह भी कहा कि उन इलाकों की औरतें कभी पर्दा नहीं करती, वहाँ भूठी लज्जा नहीं है, औरतें निडर हैं, चाहे जहाँ आजादी से घूमती हैं, और अपनी सम्भाल खुद कर सकती हैं, अपनी इज्जत-आबरू बचा सकती हैं, किसी मर्द से व अपनी रक्षा नहीं कराना चाहती, उन्हें जरूरत भी नहीं। तो भी खॉसाहब यह मानते हैं कि उनका यह सयम बुद्धि या जीती-जागती श्रद्धा पर आधार नहीं रखता, इसलिए जब ये पहाड़ों के रहने वाले लोग सभ्य या नजाकत की जिन्दगी के सम्पर्क में आते हैं, तो उनका वह संयम टूट जाता है। सभ्यता के सम्पर्क में आकर

जब वे अपनी पुरानी बात छोड़ देते हैं, तो उन्हें इसके लिए कोई सजा नहीं मिलती और उनकी वेवफाई और व्यभिचार को पब्लिक कम या ज्यादा उपेक्षा की नजर से देखती है । इसमें ऐसे विचार सामने आजाते हैं, जिनकी कि मुझे फिलहाल चर्चा नहीं करनी चाहिए । यह लिखने का तो अभी मेरा यह मतलब है कि खॉन्साह्व की ही तरह जो लोग इन फिगको के आदमियों के बारे में जानकारी रखते हों, और उनके कथन का समर्थन करते हों, उनसे इस पर और भी रोगनी डलवाई जाय, और मैदानों में रहने वाले नौजवानों और युवतियों को बतलाया जाय कि संयम का पालन, अगर वह इन पहाड़ी फिगको के लिए सच-मुच स्वाभाविक चीज है, जैसा कि खॉन्साह्व का ख्याल है, तो हम लोगों के लिए भी उमे उतना ही स्वाभाविक होना चाहिए—अगर अच्छे-अच्छे विचारों को हम अपने विचार-जगत में बसालें, और यों ही घुस आने वाले वाक् विचारों या विषय-विकारों को जगह न दें । दरअसल, अगर सद् विचार काफी बड़ी सत्या में हमारे मन में बस जायें, तो वाक् विचार वहाँ ठहर ही नहीं सकते । अवश्य इसमें माहस की जरूरत है । आत्म सयम कायर आदमी को कभी हासिल नहीं होता । आत्म-सयम तो प्रार्थना और उपवास-रूपी जागरूकता और निरन्तर प्रयत्न का सुन्दर फल है । अर्थ-हीन स्तोत्र-पाठ प्रार्थना नहीं है, न शरीर को भूखो मारना उपवास है, प्रार्थना तो उसी हृदय से निकलती है, जिसे कि ईश्वर का श्रद्धा-पूर्वक ज्ञान है, और उपवास का अर्थ है घुरे या हानि-

कारक विचार, कर्म या आहार से परहेज रखना । मन तो विविध प्रकार के व्यंजनो की ओर दौड़ रहा है और शरीर को भूखो मारा जा रहा है, तो ऐसा उपवास तो निरर्थक व्रत-उपवास से भी बुरा है ।

ह० से० १०-४-३७

: १३ :

अप्राकृतिक व्यभिचार

कुछ साल पहले विहार-सरकार ने अपने शिक्षा-विभाग में पाठशालाओं में होने वाले अप्राकृतिक व्यभिचार के सम्बन्ध में जाँच करवाई थी । जाँच-समिति ने इस बुराई को शिक्षको तक से पाया था, जो अपनी अभ्वाभाविक वासना की तृप्ति के कारण विद्यार्थियों के प्रति अपने पद का दुरुपयोग करते हैं । शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर ने एक सरक्यूलर द्वारा शिक्षको में पाई जाने वाली ऐसी बुराई का प्रतिकार करने का हुक्म निकाला था । सरक्यूलर का जो परिणाम हुआ होगा—अगर कोई हुआ हो—वह अवश्य ही जानने लायक होगा ।

मेरे पास इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रान्तों से साहित्य भी आया है, जिसमें इस और ऐसी बुराइयों की तरफ मेरा ध्यान खींचा गया है और कहा गया है कि यह प्रायः भारत-भर के तमाम सार्वजनिक और प्रायवेट मदरसों में फैल गया है और बराबर बढ़ रहा है ।

यह बुराई यद्यपि अस्वाभाविक है तथापि इसकी विरामत हम अनन्त काल से भोगते आ रहे हैं। तमाम लुपी बुराइयों का इलाज ढूँढ़ निकालना एक कठिनतम काम है। यह और भी कठिन बन जाता है, जब इसका अमर बालको के मरचक पर भी पड़ता है—और शिचक बालको के मरचक हैं ही। प्रश्न होता है कि 'अगर प्राणदाता ही प्राणहारक हो जाय तो फिर प्राण कैसे बचे?' मेरी राय में जो बुराइयों प्रकट हो चुकती हैं, उनके सम्बन्ध में विभाग की ओर से वाजान्ता कार्रवाई करना ही हम बुराई के प्रतिकार के लिए काफी न होगा। सर्वसाधारण के मत को इस सम्बन्ध में सुगठित और सुसंस्कृत बनाना हमका एकमात्र उपाय है, लेकिन इस देश के कई मामलों में प्रभावशाली लोकमत जैसी कोई बात है ही नहीं। राजनैतिक जीवन में अमहायता या बेवसी की जिस भावना का एकच्छत्र राज्य है उसने देश के जीवन के सब क्षेत्रों पर अपना अमर डाल रखा है। अतएव जो बुराई हमारी आँखों के सामने होती रहती है, उन्हें भी हम ढाल जाते हैं।

जो शिक्षा-प्रणाली साहित्यिक योग्यता पर ही एकान्त जोर देती है, वह इस बुराई को रोकने के लिये अनुपयोगी ही नहीं है, बल्कि उससे उलटे बुराई को उत्तेजना ही मिलती है। जो बालक सार्वजनिक शालाओं में दाखिल होने से पहले निर्दोष थे, शाला के पाठ्यक्रम के समाप्त होते-होते वे ही दूषित, स्त्रैण और नामर्द बनते देखे गये हैं। विहार-समिति ने 'बालको के मन पर धार्मिक

प्रतिष्ठा के संस्कार जमाने' की सिफारिश की है, लेकिन विल्ली के गले में घंटी कौन बाँधे ? अकेले शिक्षक ही धर्म के प्रति आदर भावना पैदा कर सकते हैं, लेकिन वे स्वयं इससे शून्य हैं। अतएव प्रश्न शिक्षकों के योग्य चुनाव का प्रतीत होता है, मगर शिक्षकों के योग्य चुनाव का अर्थ होता है, या तो अब से कहीं अधिक वेतन या फिर शिक्षण के ध्येय का कायापलट—याने शिक्षा को पवित्र कर्त्तव्य मान कर शिक्षकों का उसके प्रति जीवन अर्पण कर देना। रोमन-कैथोलिकों में यह प्रथा आज भी विद्यमान है। पहला उपाय तो हमारे जैसे गरीब देश के लिए स्पष्ट ही असम्भव है। मेरे विचार में हमारे लिए दूसरा मार्ग ही सुगम है, लेकिन वह भी उस शासन-प्रणाली के आधीन रहकर सम्भव नहीं, जिसमें हर एक चीज की कीमत आँकी जाती है, और जो दुनिया-भर में ज्यादा-से-ज्यादा होती है।

अपने बालकों की नैतिक सुधारणा के प्रति माता-पिताओं की लापरवाही के कारण इस बुराई को रोकना और भी कठिन हो जाता है। वे तो बच्चों को स्कूल भेजकर अपने कर्त्तव्य की इति-श्री मान लेते हैं। इस तरह हमारे सामने का काम बहुत ही विषाद-पूर्ण है, लेकिन यह सोचकर आशा भी होती है कि तमाम बुराइयों का एक रामबाण उपाय है, और वह है—आत्मशुद्धि। बुराई की प्रचण्डता से घबरा जाने के बदले हममें से हर एक को पूरे-पूरे प्रयत्न-पूर्वक अपने आस-पास के वातावरण का सूक्ष्म निरीक्षण करते रहना चाहिए और अपने आपको ऐसे निरीक्षण

का प्रथम और मुख्य केन्द्र बनाना चाहिए। हमें यह कहकर सन्तोष नहीं कर लेना चाहिए कि हममें दूसरों की-सी बुराई नहीं है। अन्वाभाविक दुराचार कोई स्वतन्त्र अस्तित्व की चीज नहीं है। वह तो एक ही रोग का भयंकर लक्षण है। अगर हममें अविवेकता भरी है, अगर हम विषय की दृष्टि से पतित हैं, तो पहले हमें आत्म-सुधार करना चाहिए और फिर पड़ोसियों के सुधार की आशा रखनी चाहिए। आजकल तो हम दूसरों के दोषों के निरीक्षण में बहुत पटु हो गये हैं और अपने आपको अत्यन्त निर्दोष समझते हैं। परिणाम दुराचार का प्रसार होता है। जो इस बात के सत्य को महसूस करते हैं, वे इससे बूटे और उन्हें पता चलेगा, कि यद्यपि सुधार और उन्नति कभी आसान नहीं होते तथापि वे बहुत-कुछ सम्भवनीय हैं।

ह० से० २७-४-३७

: १४ :

वढ़ता हुआ दुराचार ?

सनातनधर्म कालेज, लाहौर के प्रिंसिपल लिखते हैं —

“इसके साथ मैं जो कटिंग और विज्रितियाँ बगैरह भेज रहा हूँ उन्हें देखने की मैं आप से प्रार्थना करता हूँ। इन कागजों से ही आपको सारी बात का पता लग जायगा। यहाँ पंजाब में ‘युवक हितकारी सच’ बहुत उपयोगी काम कर रहा है। विद्वत्-समाज एवं अधिकारी-वर्ग का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ

है, और बालको के सु-संस्कृत माता-पिताओं की भी दिलचस्पी सघ ने प्राप्त की है। बिहार के पंडित सीतारामदास जी इस आन्दोलन के प्रणेता हैं, और इस आन्दोलन के आश्रयदाताओं में यहाँ के अनेक प्रतिष्ठित सज्जनों के नाम गिनाये जा सकते हैं।

“इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि कोमल वय के बालको को फँसाने का यह दुराचार भारत के दूसरे भागों की अपेक्षा इधर पंजाब और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त में ज्यादा है।

“क्या आप कृपाकर ‘हरिजन’ में अथवा किसी दूसरे अखबार में लेख या पत्र लिखकर इस बुराई की तरफ देश का ध्यान आकर्षित करेंगे ?”

इस अत्यन्त नाजुक प्रश्न के सम्बन्ध में बहुत दिन हुए कि युवक सघ के मंत्री ने मुझे लिखा था। उनका पत्र आने पर मैंने डा० गोपीचन्द के साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया, और उन से यह मालूम हुआ कि सघ के मंत्री ने जो बातें अपने पत्र में लिखी हैं वे सब सच्ची हैं, लेकिन मुझे यह स्पष्ट नहीं सूझ रहा था कि इस प्रश्न की क्या ‘हरिजन’ में या किसी दूसरे पत्र में चर्चा करूँ। इस दुराचार का मुझे पता था, मगर मुझे इस बात का पता नहीं था कि अखबारों में इसकी चर्चा करने से कोई लाभ हो सकेगा या नहीं। यह विश्वास अब भी नहीं है। किन्तु कालेज के प्रिंसिपल साहब ने जो प्रार्थना की है उस की मैं अवहेलना नहीं करना चाहता।

यह दुराचार नया नहीं है। यह बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ

हैं, चूँकि उसे गुप्त रखा जाता है इसलिए वह आसानी से पकड़ में नहीं आसकता। जहाँ विलासपूर्ण जीवन होगा वहीं यह दुराचार होगा। पिसिपल साहव के बताये हुए किस्से से तो यह प्रकट होता है कि अध्यापक ही अपने विद्यार्थियों को भ्रष्ट करने के ढोपी है। वारी जब खुद ही खेत को चर जाय तो फिर किससे रखवारी की आशा करे ? बाइविल में कहा है—“नौन जब खुद अलौना हो जाय तब उसे कौन चीज नमकीन बना सकती है।”

यह प्रश्न ऐसा है, कि इसे न तो कोई जाँच-कमेटी ही हल कर सकती है, न सरकार ही। यह तो एक नैतिक सुधार का काम है। माता-पिताओं के दिल में उनके उत्तरदायित्व का भाव पैदा करना चाहिए। विद्यार्थियों को शुद्ध स्वच्छ रहन-सहन के निकट ससर्ग में लाना चाहिए। सदाचार और निर्विकार जीवन ही सच्ची शिक्षा का आधार-स्तम्भ है, इस विचार का गम्भीरता के साथ प्रचार करना चाहिए। शिक्षण-समस्याओं के दृष्टियों को अध्यापकों के चुनाव में बहुत ही खबरदारी रखनी चाहिए। और अध्यापकों को चुनने के बाद भी उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका आचरण ठीक है या नहीं ? ये तो मैंने थोड़े-से उपाय बतलाये हैं। इन उपायों के सहारे यह भयकर दुराचार निर्मूल न हो तो कम-से-कम काबू में तो आ ही सकता है।

ह० से० ३-५-३५

नम्रता की आवश्यकता

बंगाल में कार्यकर्त्ताओं से बातचीत करते हुए एक नवयुवक से मेरा सावका पड़ा जिसने कहा कि लोग मुझे इसलिए भी माने कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। उसने यह बात इस तरह कही और ऐसे यकीन के साथ कही कि मैं देखता रह गया। मैंने मन में कहा कि यह उन विषयों की बातें करता है जिनका ज्ञान इसे बहुत थोड़ा है। उसके साथियों ने उसकी बात का खण्डन किया। और जब मैंने उससे जिरह करना शुरू की तब तो खुद उसने भी कुबूल किया कि हाँ, मेरा दावा नहीं टिक सकता। जो शरक्स शारीरिक पाप चाहे न करता हो, पर मानसिक पाप ही करता हो, वह ब्रह्मचारी नहीं। जो व्यक्ति परम रूपवती रमणी को देखकर अविचल नहीं रह सकता वह ब्रह्मचारी नहीं। जो केवल आवश्यकता के वशीभूत होकर अपने शरीर को अपने वश में रखता है, वह करता तो अच्छी बात है, पर वह ब्रह्मचारी नहीं। हमें अनुचित अप्रासंगिक प्रयोग करके पवित्र शब्दों का मान बढ़ाना न चाहिए। वास्तविक ब्रह्मचर्य का फल तो अद्भुत होता है और वह तो पहचाना भी जा सकता है। इस गुण का पालन करना कठिन है। प्रयत्न तो बहुतेरे लोग करते हैं, पर सफल बिरले ही हो पाते हैं। जो लोग गेरुए कपड़े पहन कर सन्यासियों के वेश में देश में घूमते-फिरते हैं, वे अक्सर बाजार के मामूली आदमी से ज्यादा

ब्रह्मचारी नहीं होते । फर्क इतना ही है कि मामूली आदमी अक्सर उमकी ढांग नहीं हाँकता और इसलिए बेहतर होता है । वह इस बात पर सन्तुष्ट रहता है कि परमात्मा मेरी आजमाइश को, मेरे प्रलोभनों को तथा मेरे विजयोत्सव और भगीरथ प्रयत्न के होते हुए भी, हो जाने वाले पतन को जानता है । यदि दुनिया उसके पतन को देखे और उमसे उसे तोले तो भी वह सन्तुष्ट रहता है । अपनी सफलता को वह कजूस के वन की तरह छिपा कर रखता है । वह इतना विनयी होता है कि उसे प्रगट नहीं करता । ऐसा मनुष्य उद्धार की आशा रख सकता है , परन्तु वह आधा सन्यासी जो कि समय का ककहरा भी नहीं जानता, यह आशा नहीं रख सकता । वे सार्वजनिक कार्यकर्त्ता जो कि सन्यासी का वेप नहीं बनाते, पर जो अपने त्याग और ब्रह्मचर्य का ढिंढोरा पीटते-फिरते हैं और दोनों को समता बनाते हैं तथा अपने को और अपने सेवा-कार्य को वदनाम करते हैं, उनसे खतरा समझिए ।

जबकि मैंने अपने सावरसती वाले आश्रम के लिए नियम बनाये तो उन्हें मित्रों के पास सलाह और समालोचना के लिए भेजा । एक प्रति भवर्गीय सर गुरुदास बनर्जी को भी भेजी थी । उस प्रति की पट्टी लिखते हुए उन्होंने सलाह दी कि नियमों में उल्लिखित व्रतों में नम्रता का भी एक व्रत होना चाहिए । अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि आजकल के नवयुवकों में नम्रता का अभाव पाया जाता है । मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी सलाह के

मूल्य को तो मानता हूँ और नम्रता की आवश्यकताको भी सोलहो-
 आना मानता हूँ, पर एक व्रत में उसको स्थान देना उसके
 गौरव को कम कर देना है। यह बात तो हमें गृहीत ही करके
 चलना चाहिए कि जो लोग अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे वे
 अवश्य ही नम्र रहेंगे। नम्रता-हीन सत्य एक उद्धत हास्य-चित्र
 होगा। जो सत्य का पालन करना चाहता है वह जानता है कि
 वह कितनी कठिन बात है। दुनिया उसकी विजय पर तो तालियाँ
 बजायेगी, पर वह उसके पतन का हाल बहुत कम जानती है।
 सत्य-परायण मनुष्य बड़ा आत्म-ताड़न करने वाला होता है।
 उसे नम्र बनने की आवश्यकता है। जो शख्स सारे ससार के
 साथ, यहाँ तक कि उसके भी साथ जो उसे अपना शत्रु कहता हो,
 प्रेम करना चाहता है वह जानता है कि केवल अपने बल पर ऐसा
 करना किस तरह असम्भव है। जब तक वह अपने को एक क्षुद्र
 रजकण न समझने लगेगा तब तक वह अहिंसा के तत्व को
 नहीं ग्रहण कर सकता। जिस प्रकार उसके प्रेम की मात्रा बढ़ती
 जाती है उसी प्रकार यदि उसकी नम्रता की मात्रा न बढ़ी तो वह
 किसी काम का नहीं। जो मनुष्य अपनी आँखों में तेज लाना
 चाहता है, जो स्त्री-मात्र को अपनी सगी माता या बहन मानता
 है उसे तो रजकण से भी क्षुद्र होना पड़ेगा। उसे एक खाई के
 किनारे खड़ा समझिए। जरा ही मुँह इधर-उधर हुआ कि गिरा।
 वह अपने मन से भी अपने गुणों की कानाफूसी करने का साहस
 नहीं कर सकता, क्योंकि वह नहीं जानता कि इसी अगले क्षण

मे क्या होने वाला है ? उसके लिए 'अभिमान विनाश के पहले जाता है और मगरूरी पतन के पहले।' गीता मे सच कहा है—

विषया विनिवर्त्तन्ते निराहारस्य देहिन ।

रसवर्ज्यं रसोप्यस्य पर दृष्ट्वा निवर्तते ॥

और जबतक मनुष्य के मन मे अहंभाव मौजूद है तब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते । यदि वह ईश्वर मे मिलना चाहता हो तो उसे शून्यवत् हो जाना चाहिए । इस सघर्ष-पूर्ण जगत् मे कौन कहने का साहस कर सकता है—“मैंने विजय प्राप्त की ।” हम नहीं, ईश्वर हमे विजय प्राप्त कराता है ।

हमे इन गुणों का मूल्य ऐसा कम न कर देना चाहिए कि जिससे हम सच उनका दावा कर सके । जो बात भौतिक विषय मे सत्य है वही आध्यात्मिक विषय मे भी सत्य है । यदि एक साँसारिक सग्राम मे विजय पाने के लिए योरोप ने पिछले युद्ध मे, जो कि स्वयं ही एक नाशवान् वस्तु है, कितने ही करोड लोगो का चलिदान कर दिया, तब यदि आध्यात्मिक युद्ध मे करोडो लोगो को इसके प्रयत्न मे मिट जाना पडे, जिससे कि ससार के सामने एक पूर्ण उदाहरण रह जाय तो क्या आश्चर्य है ? यह हमारे अधीन है कि हम असीम नम्रता के साथ इस बात का उद्योग करे ।

इन उच्च गुणों की प्राप्ति ही उनके लिए किये परिश्रम का पुरस्कार है । जो उस पर व्यापार चलाता है वह अपनी आत्मा का नाश करता है । सद्गुण कोई व्यापार करने की चीज नहीं है । मेरा सत्य, मेरी अहिंसा, मेरा ब्रह्मचर्य, ये मेरे और मेरे कर्त्ता से

सम्बन्ध रखने वाले विषय है। वे विक्री की चीजे नहीं है। जो युवक उनकी तिजारत करने का साहस करेगा वह अपना ही नाश कर बैठेगा। संसार के पास कोई बांट ऐसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, जिससे कि इन बातों की तौल की जा सके। छान-बीन और विश्लेषण की वहाँ गुजर नहीं। इसलिए हम कार्य-कर्त्ताओं को चाहिए कि हम उन्हें केवल अपने शुद्धिकरण के लिए प्राप्त करें। हम दुनिया से कह दें कि वह हमारे कार्यों से हमारी पहचान करे। जो संस्था या आश्रम लोगो से सहायता पाने का दावा करता हो, उसका लक्ष्य भौतिक-सौंसारिक होना चाहिए जैसे—कोई अस्पताल, कोई पाठशाला, कोई कताई और खादी विभाग। सर्वसाधारण को इन कामों की योग्यता परखने का अधिकार है और यदि वे उन्हें पसंद करें तो उनकी सहायता करें। शर्त स्पष्ट है। व्यवस्थापको में नेक-नीयती और योग्यता होनी चाहिए। वह प्रामाणिक मनुष्य जो शिक्षा-शास्त्र से अपरिचित हो, शिक्षक के रूप में लोगो से सहायता पाने का दावा नहीं कर सकता। सार्वजनिक संस्थाओं का हिसाब-किताब ठीक-ठीक रक्खा जाना चाहिए, जिससे कि लोग जब चाहे तब देख-भाल सके। इन शर्तों की पूर्ति संचालको को करनी चाहिए। उनकी सच्चरित्रता लोगो के आदर और आश्रय के लिए भार-रूप न होनी चाहिए।

: १६ :

सुधारकों का कर्तव्य

लाहौर के सनातनधर्म कालेज के प्रिंसिपल का निम्नलिखित पत्र मैं सहर्ष यहाँ प्रकाशित कर रहा हूँ —

“बालको पर जो अप्राकृतिक अत्याचार हो रहे हैं उनकी ओर मैं अधिक-से-अधिक जोर देकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ।

आपको यह तो मालूम ही होगा कि इनमे से बहुत ही थोड़े मामलो की पुलिस मे रपट लिखाई जाती है, या उन्हें अदालत मे ले जाते हैं । इधर कुछ दिनों से पंजाब मे ऐसे केस इतने ज्यादा होने लगे हैं कि जिनकी कोई हद नहीं । इस पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ अखबारों की कुछ कतरने भेज रहा हूँ । अदालत मे कभी-कभी जो एकाध मामले आते हैं, उनमे से अत्यन्त वीभत्स किस्से ही अखबारों मे प्रकाशित होते हैं । इन्हें पढ़कर आपको यह पूरी तरह से मालूम हो जायगा कि हमारे कोमल वयस्क बालक-बालिकाओं पर इस भयका किस क़दर आतंक छाया हुआ है । कुछ महीने पहले लाहौर मे गुंडों ने दिन-दहाड़े कुछ स्कूलों के फाटकों परसे छोटे-छोटे बच्चों को उठा ले जाने के साहसिक प्रयत्न किये थे । आज भी बालकों के स्कूल मे जाते और आते वक्त खास इन्तजाम रखना पड़ता है । अदालत मे जो मामले गये हैं उनकी रिपोर्टों मे बालकों के ऊपर किये गए जिन आक्रमणों

का वर्णन आया है वे अत्यन्त क्रूरता और साहसपूर्ण है। ऐसे राक्षसी काम तो विरले ही मनुष्य कर सकते हैं।

साधारण जनता या तो इस विषय में उदासीन हैं, या वह इस तरह की लाचारी महसूस करती है कि इन अपराधों को संगठित होकर कुचल देने की लोगों में आत्म-श्रद्धा नहीं।

पंजाब-सरकार के जारी किये हुए सरक्यूलर की जो नकल इसके साथ मैं भेज रहा हूँ, उससे आपको यह पता चल जायगा कि जनता और सरकारी अफसरों की उदासीनता के कारण सरकार भी इस विषय में अपने-को लाचार-सा अनुभव करती है।

आपने 'यगइंडिया' के ६ सितम्बर १९२६ के तथा २७ जून १९२६ के अंक में यह ठीक ही कहा था कि इस प्रकार के अप्राकृतिक व्यवभिचार के अपराधों के सम्बन्ध में सार्वजनिक चर्चा करने का समय आ गया है। और इस विषय में सारे देश में लोक-मत जागृत करने के लिए अखबारों द्वारा इन जुर्मों का प्रकाशन ही एकमात्र प्रभावोत्पादक उपाय है।

मैं आपको अत्यन्त आदर के साथ यह बतलाना चाहता हूँ कि आज की मौजूदा स्थिति में कम-से-कम इतना तो हमें करना ही चाहिए। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस दुराचार के विरुद्ध अखबारों द्वारा जोरदार आन्दोलन चलाने के लिए आप अपनी प्रभावशाली आवाज उठाकर दूसरे अखबारों को रास्ता दिखाइए।”

इस वुराई के खिलाफ हमे अविश्रान्त लड़ाई लडनी चाहिए, इस विषय मे तो शका हो ही नहीं सकती। इस पत्र के साथ जो अत्यन्त घृणोत्पादक रिपोर्टें भेजी गई थी, उन्हे मैंने पढ डाला है। मनातनधर्म कालेज के आचार्य ने मेरे जिन लेखों का उल्लेख किया है, उनमे जिस किस्म के मामलो की मैंने चर्चा की थी, उससे ये मामले जुदे ही प्रकार के है। वे मामले अव्यापको की अनीति के थे, जिनमे उन्होने वालको को फुसलाया था। और इन रिपोर्टों मे अधिकतर जिन मामलो का वर्णन आया है, उनमे तो गुण्डों ने कोमल वय के वालको पर अप्राकृतिक व्यभिचार करके उनका खून किया है। अप्राकृतिक व्यभिचार और उनके बाद खून किये जाने के केस हालाँकि और भी अधिक घृणा पैदा करने वाले मालूम होते हैं, तो भी मेरा यह विश्वास है कि जिन मामलो मे वालक जान-बूझ कर अपने अव्यापको की विषय-वासना के शिकार होते हैं उनकी अपेक्षा इस प्रकार के मामलो का इलाज करना सहज है। दोनों के ही विषय मे सुवारको के सतत-जागृत रहने और इस बीभत्स कार्य के सम्बन्ध मे लोगो की अन्तरात्मा जगाने की आवश्यकता है। पजाब मे चूँकि इस किस्म के अपराध बहुत अधिक होने लगे है, इसलिए वहाँ के नेताओं का यह कर्तव्य है कि वे जाति और वर्मका भेद एक तरफ रखकर एक जगह इट्ठे हो, और वालको को फुसलाकर फसाने वाले या उन्हे उठा ले जाकर उनके साथ अप्राकृतिक बलात्कार करके उनका खून करने वाले अपराधियो

के पजे से इस पचनद प्रदेश के कोमल वयस्क युवको को बचाने के उपाय का आयोजन करे। अपराधियो की निन्दा करने वाले प्रस्ताव पास करने से कुछ भी होने-हवाने का नही। पाप-मात्र भिन्न-भिन्न प्रकार के रोग हैं और सुधारको को उन्हे ऐसा रोग समझकर ही उनका इलाज करना चाहिए।

इसका अर्थ यह नही कि पुलिस इन मामलो को सार्वजनिक अपराध समझने का अपना काम मुलतवी रखेगी, किन्तु पुलिस जो कार्रवाई करती है, उसकी मंशा इन सामाजिक अव्यवस्थाओ के मूल कारण ढूँढ कर उन्हे दूर करने की होती ही नही। यह तो सुधारको का खास अधिकार है। और अगर समाज के सदाचार के विषय की भावना और आग्रह न बढ़ा, तो अखबारो मे दुनिया-भर के लेख लिखे जायें तो भी ऐसे अपराध और-और बढ़ते ही जायेंगे। इसका कारण यही है कि इस उलटे रास्ते पर जाने वाले लोगो की नैतिक भावना कुठित हो जाती है और वे अखबारो को—खासकर उन भागो की जिनमे ऐसे-ऐसे दुराचारो के विरुद्ध जोश से भरी हुई नसीहतें रहती है—शायद ही कभी पढ़ते हो। इसलिए मुझे तो यह एक ही प्रभावकारक-मार्ग सूझ रहा है कि सनातनधर्म कालेज के प्रिन्सिपल (यदि वे उनमे से एक हो तो)--जैसे कुछ उत्साही सुधारक दूसरे सुधारको को एकत्रित करे और इस बुराई को दूर करने के लिए कुछ सामूहिक उपाय हाथ मे ले।

: १७ :

नवयुवकों से !

आजकल कहीं-कहीं नवयुवकों की यह आदत-सी पड़ गयी है कि बड़े-बूढ़े जो-कुछ कहें वह नहीं मानना चाहिए। मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि उनके ऐसा मानने का बिल्कुल कोई कारण ही नहीं है लेकिन देश के युवकों को इस बात से आगाह जम्बर करना चाहता हूँ कि बड़े-बूढ़े स्त्री-पुरुषों द्वारा कही हुई हर एक बात को वे सिर्फ इसी कारण मानने से इन्कार न करें कि उसे बड़े-बूढ़ों ने कहा है। अक्सर बुद्धि की बात बच्चों तक के मुँह से जैसे निकल जाती है उमी तरह बहुधा बड़े-बूढ़ों के मुँह से वह निकल जाती है। स्वर्ण-नियम तो यही है कि हर एक बात को बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर कसा जाय, फिर वह चाहे किसी की कही या बताई हुई क्यों न हो। कृत्रिम साधनों से सन्तति-निग्रह की बात पर मैं अव आता हूँ। हमारे अन्दर यह बात जमा दी गई है कि अपनी विषय-वामना की पूर्ति करना भी हमारा वैसा ही कर्त्तव्य है जैसे वैध रूप में लिए हुए कर्ज को चुकाना हमारा कर्त्तव्य है और अगर हम ऐसा न करें तो उससे हमारी बुद्धि कुण्ठित हो जायगी। इस विषयेच्छा को सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से पृथक् माना जाता है और सन्तति-निग्रह के लिए कृत्रिम-साधनों के समर्थकों का कहना है कि जबतक सहवास करने वाले स्त्री-पुरुष को बच्चे पैदा करने की इच्छा न हो तबतक गर्भधारण नहीं होने देना

चाहिए। मैं बड़े साहस के साथ यह कहता हूँ कि यह ऐसा सिद्धान्त है, जिसका कहीं भी प्रचार करना बहुत खतरनाक है, और हिन्दुस्तान-जैसे देश के लिए तो, जहाँ मध्य-श्रेणी के पुरुष अपनी जननेन्द्रिय का दुरुपयोग करके अपना पुरुषत्व ही खो बैठे हैं, यह और भी बुरा है। अगर विषयेच्छा की पूर्ति कर्तव्य हो, तब तो जिस अप्राकृतिक व्यभिचार के बारे में कुछ समय पहले मैंने लिखा था वह तथा काम-पूर्ति के कुछ अन्य उपायों को भी ग्रहण करना होगा। पाठकों को याद रखना चाहिए कि बड़े-बड़े आदमी भी ऐसे काम पसन्द करते मालूम पड़ रहे हैं जिन्हें आम तौर पर वैषयिक पतन माना जाता है। सम्भव है कि इस बात से पाठकों को कुछ ठेस लगे, लेकिन अगर किसी तरह इसपर प्रतिष्ठा की छाप लग जाय तो बालक-बालिकाओं में अप्राकृतिक-व्यभिचार का रोग बुरी तरह फैल जायगा। मेरे लिए तो कृत्रिम साधनों के उपयोग से कोई खास फर्क नहीं है, जिन्हें लोगों ने अभी तक अपनी विषयेच्छा पूर्ति के लिए अपनाया है, और जिनके ऐसे कुपरिणाम आये हैं कि बहुत-कम लोग उनसे परिचित हैं। स्कूली लड़के-लड़कियों में गुप्त व्यभिचार ने क्या तूफान मचाया है, यह मैं जानता हूँ। विज्ञान के नाम पर सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों के प्रवेश और प्रख्यात सामाजिक नेताओं के नाम से उनके छपने से स्थिति आज और भी पेचीदा होगई है और सामाजिक जीवन की शुद्धता के लिए सुधारकों का काम बहुत-कुछ असम्भव-सा हो गया है। पाठकों को यह बताकर मैं

अपने पर किये गए किसी विश्वास को भग नहीं कर रहा हूँ कि मूल-कालिजों में ऐसी अविवाहित जवान लड़कियाँ भी हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कृत्रिम सन्तति-निग्रह के साहित्य व सामिक पत्रों को भी बड़े चाव से पढ़ती रहती हैं और कृत्रिम साधनों को अपने साथ रखती हैं। इन साधनों को विवाहिता स्त्रियों तक ही सीमित रखना असम्भव है। और विवाह की पवित्रता तो तभी लोप हो जाती है, जबकि उसके स्वाभाविक परिणाम सन्तानोत्पत्ति को छोड़कर महज अपनी पाशविक विषय-वासना की पूर्ति ही उसका सबसे बड़ा उपयोग मान लिया जाता है।

मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो विद्वान् स्त्री-पुरुष सन्तति-निग्रह के कृत्रिम साधनों के पक्ष में बड़ी लगन के साथ प्रचार-कार्य कर रहे हैं, वे इस झूठे विश्वास के साथ कि इससे उन वैचारी स्त्रियों की रक्षा होती है, जिन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध बच्चों का भार सम्हालना पड़ता है, देश के युवकों की ऐसी हानि कर रहे हैं, जिसकी कभी पूर्ति ही नहीं हो सकती। जिन्हें अपने बच्चों की संख्या सीमित करने की जरूरत है, उन तक तो आसानी से वे पहुँच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की गरीब स्त्रियों को पश्चिमी स्त्रियों की भाँति ज्ञान या शिक्षण कहाँ प्राप्त है ? यह भी निश्चय है कि मध्य-श्रेणी की स्त्रियों की ओर से भी यह प्रचार-कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि इस ज्ञान की उन्हें उतनी जरूरत ही नहीं है, जितनी कि गरीब लोगों को है।

इस प्रचार-कार्य से सबसे बड़ी जो हानि हो रही है, वह तो पुराने आदर्श को छोड़कर उसकी जगह एक ऐसे आदर्श को अपनाना है, जो अगर अमल में लाया गया तो जाति का नैतिक तथा शारीरिक सर्वनाश निश्चित है। प्राचीन शास्त्रों ने व्यर्थ वीर्य-नाश को जो भयावह बताया है, वह कुछ अज्ञान-जनित अन्ध-विश्वास नहीं है। कोई किसान अपने पास के सबसे बढ़िया बीज को बजर जमीन में बोवे, या बढ़िया खाद से खूब उपजाऊ बने हुए किसी खेत के मालिक को इस शर्त पर बढ़िया बीज मिले कि उसके लिए उसकी उपज करना ही सम्भव न हो तो उसे हम क्या कहेंगे ? परमेश्वर ने कृपा करके पुरुष को तो बहुत बढ़िया बीज दिया है और स्त्री को ऐसा बढ़िया खेत दिया है कि जिससे बढ़िया इस भू-मण्डल में कोई मिल ही नहीं सकता। ऐसी हालत में मनुष्य अपनी इस बहुमूल्य सम्पत्ति को व्यर्थ जाने दे तो यह उसकी दण्डनीय मूर्खता है। उसे तो चाहिए कि अपने पास के बढ़िया-से-बढ़िया हीरे-जवाहरात अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुओं की वह जितनी देख-भाल रखता हो, उससे भी ज्यादा इसकी सार-सम्हाल करे। इसी प्रकार वह स्त्री भी अक्षम्य मूर्खता की ही दोषी है, जो अपने जीवन-उत्पादक क्षेत्र में जान-बूझ कर व्यर्थ जाने देने के विचार से बीज को ग्रहण करे। दोनों ही उन्हें मिले हुए गुणों का दुरुपयोग करने के दोषी होंगे और उनसे उनके ये गुण छिन जायेंगे। विषयेच्छा एक सुन्दर और श्रेष्ठ वस्तु है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, किन्तु यह है सन्तानोत्पत्ति के

लिए । इसके सिवा इसका कोई उपयोग किया जाय तो वह परमेश्वर और मानवता के प्रति पाप होगा । सन्तति-निग्रह के कृत्रिम उपाय किसी-न-किसी रूप में पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे , परन्तु पहले उनका उपयोग पाप माना जाता था । व्यभिचार को सद्गुण कहकर उसकी प्रशंसा करने का काम हमारे ही युग के लिए सुरक्षित रक्खा हुआ था । कृत्रिम साधनों के हिमायती हिन्दुस्तान के नौजवानों की जो सबसे बड़ी हानि कर रहे हैं, वह उनके दिमाग में ऐसी विचार-धारा भर देना है, जो मेरे खयाल में, गलत है । भारत के नौजवान स्त्री-पुरुषों का भविष्य उनके अपने ही हाथों में है । उन्हें चाहिए कि इस झूठे प्रचार से सावधान होजायँ और जो बहुमूल्य वस्तु परमेश्वर ने उन्हें दी है, उसकी रक्षा करे, और जब वे उसका उपयोग करना चाहे तो सिर्फ उसी उद्देश्य से करे कि जिसके लिए वह उन्हें दिया गया है ।

ह० से० २८-३-३६ ।

: १८ :

भ्रष्टता की ओर

एक युवक ने लिखा है —

“ससार का काया-कल्प करने के लिए आप चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सदाचारी हो जाय , पर मेरी समझ में ठीक-ठीक नहीं आ रहा है । आखिर इस सचरित्रता से आपका क्या अभि-

प्रायः हैं ? यह केवल स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध तक ही सीमित है या आपका मतलब मनुष्य के समस्त व्यवहार से है ? मुझे तो शक है कि आपका मतलब केवल स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध तक ही सीमित है, क्योंकि आप अपने पूँजीपति और ज़मींदार दोस्तों को तो कभी यह बताने का कष्ट नहीं करते कि वे कैसे अन्यायपूर्वक मजदूरों और किसानों का पेट काट-काट कर अपनी जेबें भरते रहते हैं। तहाँ बेचारे युवक और युवतियों की चारित्रिक गलतियों पर उनकी निन्दा और ताड़ना करते हुए आप कभी थकते ही नहीं, और सदा उनके सामने ब्रह्मचर्य-व्रत का आदर्श उपस्थित करते रहते हैं। आपका यह दावा है कि आप भारतीय युवकों के हृदय को जानते हैं। मैं किसी का प्रतिनिधि होने का दावा नहीं करता, पर एक युवक की हैसियत से ही मैं कहता हूँ कि आपका यह दावा गलत है। मालूम होता है, आपको पता ही नहीं है कि आजकल के मध्यम-वर्ग के युवक को किन परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। बेकारी की यह भयंकर चिता, आदमी को पीस डालनेवाली ये सामाजिक रूढ़ियाँ और परम्पराएँ, और सहशिक्षा का यह प्रलोभनकारी विधातक वातावरण, इनके बीच वह बेचारा आन्दोलित होता रहता है। नवीनता और प्राचीनता का यह संघर्ष उसकी सारी शक्तियों को चूर-चूर कर रहा है और वह हारकर लाचार हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इन बेचारों को थोड़ी रहम की नज़र से देखिए, दया कीजिए। उन्हें कृपया अपने संन्यासाश्रम के नीति-शास्त्र

की कसौटी पर न कमिये। मेरा तो खयाल है कि अगर दोनों की मर्जी हो और परस्पर प्रेम हो तो स्त्री-पुरुष चाहे वे पति-पत्नी न भी हो तो भी आखिर जो-चाहे कर सकते हैं। मेरी राय में तो वह सदाचार ही होगा। और जब से संतति-नियमन के कृत्रिम साधनों का आविष्कार हुआ है, सयोग-व्यवस्था की दृष्टि से विवाह-प्रथा का नैतिक आवार तो छिन्न-भिन्न होगया है। अब तो केवल बच्चों के पालन-पोषण और रक्षा-भर के लिये उसका उपयोग रह गया है। ये बातें सुनकर शायद आपके दिल को चोट पहुँचेगी, पर मैं आप से यह प्रार्थना करता हूँ कि आजकल के युवकों को भला-बुरा कहने से पहले कृपया अपनी तरुणाई को न भूलियेगा। आप खुद क्या कम कामी थे ? कितना विषय-भोग करते थे ? मैथुन के प्रति आपकी यह धृणा शायद आपकी इस अति का ही परिणाम है। इसलिये अब आप ऐसे सन्यासी बन रहे हैं और इसमें आपको पाप-ही-पाप नजर आता है। अगर तुलना ही करने लगे तो मेरा तो खयाल है कि आजकल के कई युवक इस विषय में जरूर आप से बेहतर साबित होंगे।”

इस तरह के अनेक पत्र मेरे पास आते हैं। इस युवक से मेरा परिचय हुए लगभग तीन महीने हुए होंगे, पर इतने थोड़े समय में ही, जहाँ तक मुझे पता है, इसके अन्दर कई परिवर्तन हो चुके हैं। अब भी वह एक गभीर परिस्थिति में ही गुजर रहा है। ऊपर का उद्धरण तो उसके एक लम्बे पत्र का अंश है। उसके और भी पत्र मेरे पास हैं, जिन्हें अगर मैं चाहूँ तो प्रकाशित कर सकता

संयोग-समस्या पर विचार करते समय अपने व्यक्तिगत अनुभव कहना भी अनुचित न होगा। जिन पाठको ने मेरी 'आत्म-कथा' नहीं पढ़ी है, वे मेरी विषय-लोलुपता के विषय में कहीं इस पत्र-प्रेषक की तरह अपने विचार न बनाले। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं चाहे कितना ही विषयी रहा होऊँ, मेरी विषय-वृत्ति अपनी पत्नी तक ही सीमित थी। फिर मैं एक बहुत बड़े सम्मिलित परिवार में रहता था, जिससे रात के कुछ घंटों को छोड़कर हमें एकान्त कभी मिलता ही नहीं था। दूसरे, तेईस वर्ष की अवस्था में ही मैं इतना समझने लायक जागृत हो गया था कि महज भोग के लिए संयोग करना निरी बेवकूफी है। और सन् १८६६ में, यानी जब मैं तीस साल का था, पूर्ण ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने का मैं निश्चय कर चुका था। मुझे सन्यासी कहना गलत होगा। मेरे जीवन के नियामक आदर्श तो सारी मानवता के ग्रहण करने योग्य हैं। मैंने उन्हें धीरे-धीरे, ज्यो-ज्यो मेरा जीवन-विकास होता गया, प्राप्त किया है। हरेक कदम मैंने पूरी तरह सोच-समझ कर गहरे मनन के बाद रखा है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा दोनों मेरे व्यक्तिगत अनुभव से मुझे प्राप्त हुए हैं, और अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनका पालन नितान्त आवश्यक था। दक्षिण अफ्रीका में एक गृहस्थ, एक बैरिस्टर, एक समाजसुधारक, अथवा एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से मुझे जन-समाज से पृथक् जीवन व्यतीत करना पड़ा है। उस जीवन में अपने उपर्युक्त कर्तव्यों के पालनार्थ

मेरे लिए यह जरूरी हो गया कि मैं कठोर समय का पालन करूँ तथा अपने देश-भाइयों और यूरोप-निवासियों के साथ एक मनुष्य की हैसियत से व्यवहार करते हुए सत्य और अहिंसा का उतनी ही कड़ाई से पालन करूँ।

मैं एक मामूली आदमी हूँ। मुझ में उससे जरा भी विवेकता नहीं, और योग्यता तो मामूली से कम है। मेरे इस अहिंसा और ब्रह्मचर्य के व्रत के पालन में भी कोई बधाई देने लायक बात नहीं, क्योंकि ये तो वर्षों के निरन्तर प्रयास से मेरे लिए साध्य हुआ है। मुझे तो इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि मैंने जो साध्य किया है उसे तो हर पुरुष और स्त्री साध्य कर सकते हैं, बशर्ते कि वे भी उसी प्रयास, आशा और श्रद्धा से चले। श्रद्धा-हीन कार्य अतल खाई की तरह लेने का प्रयत्न करने की तरह है।

ह० से० ३-१०-३६

: १९ :

एक युवक की कठिनाई

नवयुवको के लिए मैंने 'हरिजन' में जो लेख लिखा था, उस पर एक नवयुवक, जिसने अपना नाम गुप्त ही रखा है, अपने मन में उठे एक प्रश्न का उत्तर चाहता है। यो गुप्त नाम पत्रों पर कोई ध्यान न देना ही सबसे अच्छा नियम है, लेकिन जब

कोई सार-युक्त बात पूछी जाय, जैसी कि इसमें पूछी गई है, तो कभी-कभी मैं इस नियम को तोड़ भी देता हूँ ।

पत्र हिन्दी में है और कुछ लम्बा है । सारांश उसका यह है.—

“आपके लेखों को पढ़कर मुझे सन्देह होता है कि आप युवकों के स्वभाव को कहीं तक समझते हैं । जो बात आपके लिए सम्भव हो गई है वह सब युवकों के लिए सम्भव नहीं है । मेरा विवाह हो चुका है । इतने पर भी मैं स्वयं तो संयम कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती । बच्चे पैदा हो, यह तो वह नहीं चाहती, लेकिन विषयोपभोग करना चाहती है । ऐसी हालत में, मैं क्या करूँ ? क्या यह मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उसकी भोगेच्छा को तृप्त करूँ ? दूसरे जरिये से वह अपनी इच्छा पूरी करे, इतनी उदारता तो मुझ में नहीं है । फिर अख-बारों में मैं जो पढ़ता रहता हूँ, उससे मालूम पड़ता है कि विवाह-सम्बन्ध कराने और नव-दम्पतियों को आशीर्वाद देने में भी आपको कोई आपत्ति नहीं है । यह तो आप अवश्य जानते होंगे, या आपको जानना चाहिए कि वे सब उस ऊँचे उद्देश्य से ही नहीं होते जिसका कि आपने उल्लेख किया है ।”

पत्र-लेखक का कहना ठीक है । विवाह के लिए उम्र, आर्थिक-स्थिति आदि की एक कसौटी मैंने बना रखी है । उसको पूरा करके जो विवाह होते हैं, मैं उनकी मंगल-कामना करता हूँ । इतने विवाहों में मैं शुभ-कामना करता हूँ, इससे सम्भवतः

यही प्रकट होता है कि देश के युवको को इस हद तक मैं जानता हूँ कि यदि वे मेरा पथ-प्रदर्शन चाहे तो मैं वैसा कर सकता हूँ ।

इस भाई का मामला माना डम तरह का एक नमूना है जिसके कारण यह सहानुभूति का पात्र है, लेकिन संयोग का एक-मात्र उद्देश्य प्रजनन ही है, यह मेरे लिए एक प्रकार से नई खोज है । इस नियम को जानता तो मैं पहले से था, लेकिन जितना चाहिए उतना महत्व इसे मैंने पहले कभी नहीं दिया था । अभी तक मैं इसे खाली पवित्र इच्छा-मात्र समझता था, लेकिन अब तो मैं इसे विवाहित जीवन का ऐसा मौलिक विधान मानता हूँ कि यदि इसके महत्व को पूरी तरह मान लिया गया तो इसका पालन कठिन नहीं है । जब समाज में इस नियम को उपयुक्त स्थान मिल जायगा तभी मेरा उद्देश्य सिद्ध होगा, क्योंकि मेरे लिए तो यह एक जाज्वल्यमान विधान है । जब हम इसको भग करते हैं तो उसके दण्डस्वरूप बहुत-कुछ भुगतना पड़ता है । पत्र-प्रेषक युवक यदि इसके उस महत्व को समझ जाय जिसका कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और यदि उसे अपने में विश्वास एवं अपनी पत्नी के लिए प्रेम हो, तो वह अपनी पत्नी को भी अपने विचारों का बना लेगा । उसका यह कहना कि मैं स्वयं संयम कर सकता हूँ, क्या सच है ? क्या उसने अपनी पाशविक वासना को जन-सेवा-जैसी किमी ऊँची भावना में परिणत कर लिया है ? क्या स्वभावतः वह ऐसी कोई बात नहीं करता, जिससे उसकी पत्नी की विषय-भावना को प्रोत्साहन

मिले ? उसे जानना चाहिए कि हिन्दू-शास्त्रानुसार आठ तरह के सहवास माने गये हैं, जिनमें संकेतो द्वारा विषय-प्रवृत्ति को प्रेरित करना भी शामिल है। क्या वह इससे मुक्त है ? यदि वह ऐसा हो और सच्चे दिल से यह चाहता हो कि उसकी पत्नी में भी विषय-वासना न रहे, तो वह उसे शुद्धतम प्रेम से सराबोर करे, उसे यह नियम समझावे, सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के बगैर सहवास करने से जो शारीरिक हानि होती है वह उसे समझावे और वीर्य-रक्षा का महत्त्व बतलावे। अलावा इसके उसे चाहिए कि अपनी पत्नी को अच्छे कामों की ओर प्रवृत्त करके उनमें उसे लगाये रखे और उसकी विषय-वृत्ति को शान्त करने के लिये उसके भोजन, व्यायाम आदि को नियमित करने का यत्न करे। और इस सबसे बढ़कर यदि वह धर्म-प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो अपने उस जीवित विश्वास को वह अपनी सहचरी पत्नी में भी पैदा करने की कोशिश करे, क्योंकि मुझे यह बात कहनी ही होगी कि ब्रह्मचर्य व्रत का तब तक पालन नहीं हो सकता जब तक कि ईश्वर में, जो कि जीता-जागता सत्य है, अटूट विश्वास न हो। आजकल तो यह एक फैशन-सा बन गया है कि जीवन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं समझा जाता और सच्चे ईश्वर में अडिग आस्था रखने की आवश्यकता के बिना ही सर्वोच्च जीवन तक पहुँचने पर जोर दिया जाता है। मैं अपनी यह असमर्थता कबूल करता हूँ कि जो अपने से ऊँची किसी दैवी-शक्ति में विश्वास नहीं रखते, या उसकी जरूरत नहीं समझते, उन्हें मैं यह बात समझा नहीं सकता। पर मेरा

अपना अनुभव तो मुझे इसी ज्ञान पर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार मारे विश्वका संचालन होता है। उस शाश्वत नियम में अचल विश्वास रखे बिना पूर्णतम जीवन सम्भव नहीं है। इस विश्वास से विहीन व्यक्ति तो समुद्र में अलग आ पडने वाली उम वूँद के समान है, जो नष्ट हो कर ही रहती है, परन्तु जो वूँद समुद्र में ही रहती है वह उसकी गौरव-वृद्धि में योग देती है और हमें प्राण-प्रद वायु पहुँचाने का सम्मान उसे प्राप्त होता है।

ह० से० २५-४-३६

: २० :

विद्यार्थियों के लिए

“हरिजन” के पिछले एक अंक में आपने ‘एक युवक की कठिनाई’ शीर्षक एक लेख लिखा है, जिसके सम्बन्ध में मैं नम्रता-पूर्वक आपको यह लिख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपने उस विद्यार्थी के साथ न्याय नहीं किया। यह प्रश्न आसानी से हल होनेवाला नहीं। उसके सवाल का आपने जो जवाब दिया है, वह सदिग्ध और मामान्य राय का है। आपने विद्यार्थियों से यह कहा है कि वे झूठी प्रतिष्ठा का खयाल छोड़ कर साधारण मजदूरी की तरह बन जायें। यह सवसिद्धान्तकी बात आदमी को कुछ बहुत रास्ता नहीं सुझाती और न आप-जैसे बहुत ही व्यावहारिक आदमी को यह बात शोभा देती है। इस प्रश्न पर आप अधिक

विस्तार के साथ विचार करने की कृपा करे और नीचे मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें क्या रास्ता निकाला जाय, इसका तफ-सीलवार व्यावहारिक और व्यापक उत्तर दे ।

मैं लखनऊ-यूनिवर्सिटी में एम० ए० का विद्यार्थी हूँ । प्राचीन भारतीय इतिहास मेरा विषय है । मेरी उम्र करीबन २१ साल की है । मैं विद्या का प्रेमी हूँ और मेरी यह इच्छा है कि जीवन में जितनी भी विद्या प्राप्त कर सकूँ, उतनी करूँ । आपका बताया हुआ जीवन का आदर्श भी मुझे प्रिय है । एकाध महीने में मैं एम० ए० फाइनल की परीक्षा दे दूँगा, और मेरी पढाई पूरी हो जायगी । इसके बाद मुझे 'जीवन में प्रवेश' करना पड़ेगा ।

मुझे अपनी पत्नी के अलावा ४ भाइयों, (मुझ से सब छोटे हैं, और एक की शादी भी हो चुकी है) २ बहिनों और माता-पिता का पोषण करना है । हमारे पास कोई पूँजी का साधन नहीं है । जमीन है, पर बहुत ही थोड़ी ।

अपने भाई-बहनों की शिक्षा के लिए क्या करूँ ? फिर बहनों की शादी भी तो जल्दी करनी है । इस सबके अलावा घर-भर के लिए अन्न और वस्त्र का खर्चा कहाँ से लाकर जुटाऊँगा ?

मुझे मौज व टीमटाम से रहने का मोह नहीं है । मैं और मेरे आश्रित-जन अच्छा नीरोगी जीवन बिता सकें, और वक्त-जरूरत का काम अच्छी तरह चलाता जाय, तो इतने से मुझे सन्तोष है । दोनों समय स्वास्थ्यकर आहार और ठीक-ठीक कपड़े मिलते जायँ, वस इतना ही मेरे सामने सवाल है ।

पैसे के बारे में मैं ईमानदारी के साथ रहना चाहता हूँ। भारी सूद लेकर या शरीर बेचकर मुझे रोजी नहीं कमाना है। देश-सेवा करने की भी मुझे इच्छा है। अपने उस लेख में आपने जो शर्तें रखी हैं, इन्हें पूरा करने के लिए मैं तैयार हूँ।

पर मुझे यह नहीं सूझ रहा है कि मैं करूँ क्या? शुरुआत कहाँ और कैसे की जाय? शिक्षा मुझे केवल किताबी और अव्यावहारिक मिली है। कभी-कभी मैं सूत कातने का विचार सोचता हूँ, पर कातना सीखूँ कैसे, और उस सूत का क्या होगा, इसका भी मुझे पता नहीं।

जिन परिस्थितियों में मैं पड़ा हुआ हूँ, उनमें आप मुझे क्या सन्तति-नियमन के कृत्रिम साधन काम में लाने की सलाह देंगे? सयम और ब्रह्मचर्य में मेरा विश्वास है, पर ब्रह्मचारी बनने में मुझे अभी कुछ समय लगेगा। मुझे भय है कि पूर्ण सयम की सिद्धि प्राप्त होने के पूर्व यदि मैं कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं करूँगा, तो मेरी स्त्री के कई बच्चे पैदा हो जायेंगे, और इस तरह बैठे-ठाले आर्थिक वरवादी मोल ले लूँगा। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्त्री से, उसके स्वाभाविक भावना-विकास में, कड़े संयम का पालन कराना विलकुल ही उचित नहीं। आखिरकार साधारण स्त्री-पुरुषों के जीवन में विषय-भोग के लिए तो स्थान है ही। मैं उसमें अपवाद-रूप नहीं हूँ। और मेरी स्त्री को, आपके 'ब्रह्मचर्य' 'विषय-सेवन के खतरे' आदि विषयों के महत्त्वपूर्ण लेख पढ़ने व समझने का मौका नहीं मिला, इसलिए

उनमें उन लड़कियों के पति या उनके बड़े-बूढ़े खासी अच्छी स्थिति के प्रोजेक्ट थे ।

कातना कहाँ और कैसे सीखा जा सकता है, उसे इसका भी पता नहीं । उसकी यह लाचारी देख कर करुणा आती है । लखनऊ में वह प्रयत्न-पूर्वक तलाश करे, तो कातना सिखाने-वाले उसे वहाँ कई युवक मिल सकते हैं, पर उसे अकेला कातना सीखकर बैठे रहने की जरूरत नहीं, हालाँकि सूत कातना भी पूरे समय का धन्धा होता जा रहा है, और वह ग्राम-वृत्ति वाले स्त्री-पुरुषों को पर्याप्त आजीविका दे सकने वाला उद्योग बनता जा रहा है । मुझे आशा है कि मैंने जो कहा है, उसके बाद बाकी का सब यह विद्यार्थी खुद समझ लेगा ।

अब सन्तति-नियमन के कृत्रिम साधनों के सम्बन्ध में यहाँ भी उसकी कठिनाई काल्पनिक ही है । यह विद्यार्थी अपनी स्त्री की बुद्धि को जिस तरह आँक रहा है, वह ठीक नहीं । मुझे तो जरा भी शंका नहीं कि अगर वह साधारण स्त्रियों की तरह है, तो पति के समय के अनुकूल वह सहज ही हो जायगी । विद्यार्थी खुद अपने मन से पूछ कर देखे कि उसके मन में पर्याप्त समय है या नहीं ? मेरे पास जितने प्रमाण हैं, वे तो सब यही बताते हैं कि संयम-शक्ति का अभाव स्त्री की अपेक्षा पुरुष में ही अधिक होता है, पर इस विद्यार्थी को अपनी संयम रखने की अशक्ति कम समझ कर उसे हिसाब में से निकाल देने की जरूरत नहीं । उसे बड़े कुटुम्ब की सम्भावना का मर्दानगी के साथ सामना

करना चाहिए, और उस परिवार के पालन-पोषण करने का अच्छे-मे-अच्छा जरिया ढूँढ़ लेना चाहिए। उसे जानना चाहिए कि करोड़ों आदमियों को इन कृत्रिम माधनों का पता ही नहीं, इन साधनों को काम में लाने वालों की समस्या तो बहुत-बहुत होगी तां कुछेक हजार की ही होगी। उन करोड़ों की बात का भय नहीं होता कि बच्चों का पालन वे किस तरह करेंगे, यद्यपि बच्चे वे सब माँ-बाप की इच्छा से पैदा नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य अपने कर्म के परिणाम का सामना करने में इन्कार न करे। ऐसा करना कायरता है। जो लोग कृत्रिम माधनों को काम में लाते हैं, वे समय का गुण नहीं सीख सकते। उन्हें डमकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कृत्रिम साधनों के साथ भोगा हुआ भोग बच्चों का आना तो रोकगा, पर पुरुष और स्त्री दोनों की—स्त्री की अपेक्षा पुरुष की अधिक—जीवन-शक्ति को वह चूम लेगा। आमुरी वृत्ति के खिलाफ युद्ध करने से इन्कार करना नामर्दी है। पत्र-लेखक अगर अनचाहे बच्चों को रोकना चाहता है, तो उसके सामने एक मात्र अचूक और सम्मानित मार्ग यही है कि उसे समय-पालन करने का निश्चय कर लेना चाहिए। सौ बार भी उसके प्रयत्न निष्फल जायें तो भी क्या ? सच्चा आनन्द तो युद्ध करने में है, उसका परिणाम तो ईश्वर की कृपा से ही आता है।

विद्यार्थियों की दशा

एक वहन, जिन्हे अपनी जिम्मेदारी का पूरा ख्याल है, लिखती है —

“जब तक हमारे वच्चे वीर्य की रक्षा करना नहीं सीखते, तब तक हिन्दुस्तान को जैसे आदिमियों की जरूरत है, वैसे कभी नहीं मिल सकते। हिन्दुस्तान में कोई १६ वर्षों तक, लड़कों के स्कूलों का भार मुझ पर रहा है। यह देखकर रुलाई आती है कि हमारे बहुत-से हिन्दू, मुसलमान, ईसाई लड़के स्कूल की पढ़ाई शुरू करते हैं जोश, ताकत, और उम्मीदों से भरकर, लेकिन खत्म करते हैं शरीर से निकम्मे बनकर। गिनकर सैकड़ों बार मैंने देखा है कि इसके कारण का पता ठेठ वीर्य-नाश, अप्राकृतिक कर्म या बाल-विवाह में ही मिलता है। अभी आज मेरे पास ४२ लड़कों के नाम हैं। ये अप्राकृतिक कर्म के दोषी हैं और इनमें से एक भी १३ साल से अधिक का नहीं है। शिक्षक और माता-पिता ऐसी हालत का होना गलत मानेंगे, लेकिन अगर सही तरीके से काम लिया जाय तो व्याधि का पता तुरन्त ही लग जायगा और करीब-करीब हमेशा ही लड़के अपना गुनाह कुबूल कर लेंगे। इनमें से अधिक लड़के कहते हैं कि यह ऐव उन्होंने स्याने आदिमियों से, कभी-कभी अपने सम्बन्धियों से ही सीखा है।”

यह कोई खयाली तसवीर नहीं है। यह वह सचाई है, जिसे जानने वाले स्कूलों के कितने-एक मास्टर दवा जाते हैं। मैं इसे पहले से जानता था। आज से कोई आठ साल हुए, दिल्ली के किसी स्कूल-मास्टर ने मेरा व्यान इस ओर दिलाया था। इसके इलाज के बारे में अबतक खानगी में ही मैं बातें करता आया हूँ और चुप रहा हूँ। यह दोष सिर्फ हिन्दुस्तान-भर में ही परिमित नहीं है, मगर वाल विवाह के पाप के कारण हम पर इसका और भी अधिक मारक प्रभाव पड़ता है। इस बहुत ही नाजुक और मुश्किल सवाल की आम चर्चा करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अबसे कुछ साल पहले जिस स्वच्छन्दता से स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध की बातों पर विचार करना गैर-मुमकिन था, आज उसके साथ हम प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में भी इसपर बहस होते देखते हैं।

सभोग को देह और दिमाग की तन्दुरुस्ती के लिए फायदे-मन्द, नैतिक जरूरी और स्वाभाविक समझने की प्रथा ने इस पाप की वृद्धि की है। हमारे सुशिक्षित पुरुषों के गर्भ-निरोधक साधनों के स्वच्छन्द व्यवहार के समर्थन ने इस कामवासना के कीड़ों की वृद्धि के लिए समुचित वातावरण पैदा कर दिया है। कमसिन लड़कों के नाजुक और सग्राहक दिमाग ऐसे नतीजे बहुत जल्द निकाल लेते हैं कि उनकी अवार्मिक इच्छाये अच्छी और उचित है। इस मारक पाप के प्रति माता-पिता और शिक्षक, बहुत ही बुरी, बल्कि पाप के बराबर, उदासीनता और सहनशीलता

दिखलाते हैं । मेरी समझ में, सामाजिक वातावरण को पूरा-पूरा शुद्ध बनाये बिना इस गुनाह को और कुछ नहीं रोक सकता, विषय-भोग के खयालों से भरे हुए वातावरण का अज्ञात और सूक्ष्म प्रभाव देश के विद्यार्थियों के मन पर बिना पड़े रह ही नहीं सकता । नागरिक जीवन की परिस्थिति, साहित्य, नाटक, सिनेमा, घर की रचना, कितने एक सामाजिक रिवाजे, सबका एक ही असर होता है, वह है कामवासना की वृद्धि । छोटे लड़कों के लिए, जिन्हें अपनी इस पाशविक प्रवृत्ति का पता लग गया है, इसके जोर को रोकना गैर-मुमकिन है । ऊपरी इलाजों से काम नहीं चलने का । यदि नयी पीढ़ी के प्रति वे अपना कर्तव्य पूरा करना चाहते हैं तो बड़ों को पहले अपने से ही यह सुधार शुरू करना होगा ।

हि० न० ६-६-२६

: २२ :

ब्रह्मचर्य पर नया प्रकाश

अब एक नई बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ । सोचा था कि बिनोबा सुनाये, पर अब समय है तो स्वयं मैं कह देता हूँ । मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि अच्छी बात सबके साथ बाँट लेता हूँ । बात का आरम्भ तो बहुत वर्षों पुराना है । मैं जुलू-युद्ध में गया था । देखो, ईश्वर का खेल इसी तरह चलता है । मेरा निश्चय होगया कि जिसको जगत की सेवा करनी है, उसके

लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। विवाहित दम्पती को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसमें मेरा मतलब यह था कि उन्हें प्रजोत्पादक क्रिया में नहीं पड़ना चाहिए। मैं यह समझता था कि जो प्रजोत्पादन करते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य का आदर्श छगनलाल आदि के सामने रक्खा। उस वक्त तो मैं बिल्कुल जवान था। और जवान तो मच कुट्ट कर सकता है। मैं आपसे कह दूँ कि आप सब ब्रह्मचारी बने तो क्या बह होने वाली बात है? वह तो एक आदर्श है, इसलिए मैं तो विवाह भी करा देता हूँ। एक आदर्श देते हुए भी यह तो जानता ही हूँ कि ये लोग भोग भी करेंगे। प्रजोत्पादन और ब्रह्मचर्य एक दूसरे में विरोधी है, ऐसा मेरा खयाल रहा।

पर उस दिन बिनोबा मेरे पास एक उत्कल लेकर आये। एक शाम्भु-वचन है, जिम्की कीमत मैं पहले नहीं जानता था। उस वचन ने मेरे दिल पर एक नया प्रकाश डाल दिया। उसका विचार करते-करते मैं बिल्कुल थक गया, उसमें तन्मय होगया। अब भी मैं उमीस भरता हूँ। ब्रह्मचर्य का जो अर्थ शास्त्रों में बताया है, वह अति शुद्ध है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वह है, जिम्ने जन्म से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। स्वप्न में भी जिसका वीर्य-मखलन न हुआ हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि प्रजोत्पत्ति के हेतु जो सम्भोग करता है उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी क्यों माना गया है। कल यह बुलन्द बात मेरी समझ में आ गई। जो दम्पती गृहस्थाश्रम में रहते हुए केवल प्रजोत्पत्ति के हेतु ही परस्पर मयोग और

एकान्त करते हैं, वे ठीक ब्रह्मचारी ही हैं। आज हम जिसे विवाह कहते हैं, वह विवाह नहीं, उसका आडम्बर है। जिसे हम भोग कहते हैं, वह भ्रष्टाचार है। यद्यपि मैं कहता था कि प्रजोत्पत्ति के लिए विवाह है, फिर भी मैं यह मानता था कि इसका मतलब सिर्फ यही है कि दोनों को प्रजोत्पत्ति से डर न मालूम हो, उसके परिणाम को टालने का प्रयत्न न हो, और भोग में दोनों की सहमति हो। मैं नहीं जानता कि उसका इससे भी अधिक कोई मतलब होगा, पर यह भी शुद्ध विवाह नहीं है। शुद्ध विवाह में तो केवल ब्रह्मचर्य ही है। शुद्ध विवाह कब कहा जाय? दम्पती प्रजोत्पत्ति तभी करे जब जरूरत हो, और उसकी जरूरत हो तभी एकान्त भी करे। अर्थात् सम्भोग प्रजोत्पादन को कर्तव्य समझकर तथा उसके लिए ही हो। इसके अतिरिक्त कभी एकान्त न करे। एकान्तवास भी न करे। यदि एक पुरुष इस प्रकार हेतुपूर्वक सम्भोग को छोड़कर स्थिर वीर्य हो, तो वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी के बराबर है। सोचिए, ऐसा एकान्तवास जीवन में कितनी बार हो सकता है? वीर्यवान् नीरोग स्त्री-पुरुषों के लिए तो जीवन में एक ही बार ऐसा अवसर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति क्यों नैष्ठिक ब्रह्मचारी के समान न माने जायें? जो बात मैं पहले थोड़ी-थोड़ी समझता था वह आज सूर्य की तरह स्पष्ट हो गई है। जो विवाहित है, इसे ध्यान में रखे। पहले भी मैंने यह बात बताई थी, पर उस समय मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी। उसे मैं अव्यावहारिक समझता था। आज व्यावहारिक समझता हूँ।

पशु-जीवन में दूसरी बात हो सकती है, लेकिन मनुष्य के विवाहित जीवन का यह नियम होना चाहिए कि कोई भी पति-पत्नी बिना आवश्यकता के प्रजोत्पत्ति न करे और बिना प्रजोत्पादन के हेतु के सम्भोग न करे।

ह० से० ३-४-३७

: २३ :

धर्म-संकट

एक राजन लिखते हैं —

“करीब ढाई साल हुआ, हमारे शहर में एक घटना होगई थी जो इस प्रकार है —

एक वैश्य ग्रहस्थ की १६ बरस की एक कुमारी कन्या थी। इस लड़की का मामा, जिसकी उम्र लगभग २१ वर्ष की थी, स्थानीय कालेज में पढ़ता था। यह तो मालूम नहीं कि कब से इन दोनों मामा और भौंजी में प्रेम था, पर जब बात खुल गई तो उन दोनों ने आत्म-हत्या कर ली। लड़की तो फौरन ही जहर खाने के बाद मर गई, पर लड़का दो रोज बाद अस्पताल में मरा। लड़की को गर्भ भी था। इस बात की शुरू-शुरू में तो खूब चर्चा चली। यहाँ तक कि अभागे माँ-बाप को शहर में रहना भारी हो गया, पर वक्त के साथ-साथ यह बात भी ढव गई और लोग भूलने लगे। कभी-कभी, जब ऐसी मिलती-जुलती बात सुनने को मिलती है, तब पुरानी बातों की भी चर्चा होती है और यह

वाक्या भी दोहरा दिया जाता है, पर उस जमाने में, जब क़रीव-क़रीव सभी लड़की को और लड़के को भी बुरा-भला कह रहे थे, मैंने यह राय अर्ज की थी कि ऐसी हालत में समाज को विवाह कर लेने की इजाजत दे देनी चाहिए। इस बात से समाज में खूब बवण्डर उठा। आपकी इस पर क्या राय है ?”

मैंने स्थान का और लेखक का नाम नहीं दिया है, क्योंकि लेखक नहीं चाहते कि उनका अथवा उनके शहर का नाम प्रकाशित किया जाय। तो भी इस प्रश्न पर जाहिर चर्चा आवश्यक है। मेरी तो यह राय है कि ऐसे सम्बन्ध जिस समाज में त्याज्य माने जाते हैं, वहाँ विवाह का रूप वे यकायक नहीं ले सकते, लेकिन किसी की स्वतन्त्रता पर समाज या सम्बन्धी आक्रमण क्यों करे? ये मामा और भौजी सयानी उम्र के थे, अपना हित-अहित समझ सकते थे। उन्हें पति-पत्नी के सम्बन्ध से रोकने का किसी को हक़ नहीं था। समाज भले ही इस सम्बन्ध को अस्वीकार करता, पर उन्हें आत्म-हत्या करने तक जाने देना तो बहुत बड़ा अत्याचार था।

उक्त प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिबन्ध सर्वमान्य नहीं है। ईसाई, मुसलमान, पारसी इत्यादि कौमो में ऐसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं माने जाते हैं—हिन्दुओं में भी प्रत्येक वर्ण में त्याज्य नहीं है। उसी वर्ण में भिन्न प्रान्त में भिन्न प्रथा है। दक्षिण में उच्च माने जाने वाले ब्राह्मणों में ऐसे सम्बन्ध त्याज्य नहीं, बल्कि स्तुत्य भी माने जाते हैं। मतलब यह है कि ऐसे प्रतिबन्ध रूढ़ियों से बने हैं।

यह देखने में नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किमी धार्मिक या तात्त्विक निर्णय से बने हैं ।

लेकिन समाज के सब प्रतिबन्धों को नवयुवक-वर्ग छिन्न-भिन्न करके फेंक दे, यह भी नहीं होना चाहिए । इसलिए मेरा यह अभिप्राय है कि किसी समाज में रूढ़ि का त्याग करवाने के लिए लोक-मत तैयार करानेकी आवश्यकता है । इस बीच में व्यक्तियों को धैर्य रखना चाहिए । धैर्य न रख सकें तो बहिष्कारादि को सहन करना चाहिए ।

दूसरी ओर, समाजका यह कर्तव्य है कि जो लोग समाज-बन्धन तोड़े, उनके साथ निर्दयता का व्यवहार न किया जाय । बहिष्कारादि भी अहिंसक होने चाहिए ।

उक्त आत्म-हत्याओं का दोष, जिस समाज में वे हुई, उसपर अवश्य है, ऐसा ऊपर के पत्र से सिद्ध होता है ।

ह० से० १-४-३७

: २४ :

विवाह की मर्यादा

श्री हरिभाऊ उपाध्याय लिखते हैं —

“ ‘हरिजन सेवक’ के इसी अंक में ‘वर्म-सकट’ नामक आपका लेख पढ़ा । उसमें आपने लिखा है कि “उक्त प्रकार के (अर्थात् मामा-भाँजी के सम्बन्ध जैसे) सम्बन्ध का प्रतिबन्ध

सर्वमान्य नहीं है । . . ऐसे प्रतिबन्ध रूढ़ियों से बने हैं । यह देखने में नहीं आता कि ये प्रतिबन्ध किसी धार्मिक या तात्त्विक निर्णय से बने हैं ।”

मेरा अनुमान यह है कि ये प्रतिबन्ध शायद सन्तानोत्पत्ति की दृष्टि से लगाये गए हैं । इस शास्त्र के ज्ञाता ऐसा मानते हैं कि विजातीय तत्वों के मिश्रण से सन्तति अच्छी होती है । इसलिए सगोत्र और सपिण्ड कन्याओं का पाणिग्रहण नहीं किया जाता ।

यदि यह माना जाय कि यह केवल रूढ़ि है, तो फिर सगी और चचेरी बहनों के सम्बन्ध पर भी कैसे आपत्ति उठाई जा सकती है ? यदि विवाह का हेतु सन्तानोत्पत्ति ही है और सन्तानोत्पादन के ही लिए दम्पती का संयोग करना योग्य है, तो फिर वर-कन्या के चुनाव के औचित्य की कसौटी सु-प्रजनन की क्षमता ही होनी चाहिए । क्या और कसौटियाँ गौण समझी जायें ? यदि हाँ, तो किस क्रम से, यह प्रश्न सहज उठता है । मेरी राय में वह इस प्रकार होना चाहिए.—

- (१) पारस्परिक आकर्षण और प्रेम ।
- (२) सुप्रजनन की क्षमता ।
- (३) कौटुम्बिक और व्यावहारिक सुविधा ।
- (४) समाज और देश की सेवा ।
- (५) आध्यात्मिक उन्नति ।

आपका इस सम्बन्ध में क्या मत है ?

हिन्दू-शास्त्रों में पुत्रोत्पत्ति पर जोर दिया गया है । सधवाओं

को आशीर्वाद दिया जाता है, 'अष्टपुत्रा मौभाग्यवती भव।' आप जो यह प्रतिपादन करते हैं कि दम्पती मन्तान के लिए मयोग करें तो इसका क्या यही अर्थ है कि सिर्फ एक ही मन्तान उत्पन्न करें, फिर वह लड़का हो या लड़की ? वशवर्धन की इच्छा के साथ ही 'पुत्र से नाम चलता है' यह इच्छा भी जुड़ी हुई मालूम होती है। केवल लड़की से इस इच्छा का कैसे समाधान हो सकता है ? वल्कि अभीनक समाज में 'लड़की के जन्म' का उतना स्वागत नहीं होता, जितना कि लड़के के जन्म का होता है। इसलिए यदि इन इच्छाओं को सामाजिक माना जाय तो फिर एक लड़का और एक लड़की—इस तरह दो मन्तान पैदा करने की छूट देना क्या अनुचित होगा ?

केवल मन्तानोत्पादन के लिए मयोग करने वाले दम्पती ब्रह्मचारीवन ही समझे जाने चाहिए—यह ठीक है। यह भी सही है कि मयत जीवन में एक ही बार के मयोग में गर्भ रह जाता है। पहली बात की पुष्टि में एक कथा प्रचलित है—

वशिष्ठ की कुटिया के सामने एक नदी बहती थी। दूसरे किनारे विश्वामित्र तप करते थे। वशिष्ठ गृहस्थ थे। जब भोजन पक जाता, तो पहले अन्नवती थाल परोमकर विश्वामित्र को खिलाते जानी, बाद को वशिष्ठ के घर पर सब लोग भोजन करते। यह नित्य-क्रम था। एक रोज वारिण हुई और नदी में बाढ़ आ गई। अन्नवती उस पार न जा सकी। उसने वशिष्ठ से इसका उपाय पूछा। उन्होंने कहा—'जाओ,

नदी से कहना, मैं सदा निराहारी विश्वामित्र को भोजन देने जा रही हूँ, मुझे रास्ता दे दो।' अरुन्धती ने इसी प्रकार नदी से कहा—और उसने रास्ता दे दिया। तब अरुन्धती के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि विश्वामित्र रोज तो खाना खाते हैं, फिर निराहारी कैसे हुए? जब विश्वामित्र खाना खा चुके, तब अरुन्धती ने उनसे पूछा—'मैं वापिस कैसे जाऊँ, नदी में तो बाढ़ है?' विश्वामित्र ने उलट कर पूछा—'तो आई कैसे?' उत्तर में अरुन्धती ने वशिष्ठ का पूर्वोक्त नुसखा बतलाया। तब विश्वामित्र ने कहा—'अच्छा, तुम नदी से कहना, सदा ब्रह्मचारी वशिष्ठ के यहाँ लौट रही हूँ। नदी, मुझे रास्ता दे दो।' अरुन्धती ने ऐसा ही किया और उसे रास्ता मिल गया। अब तो उसके अचरज का ठिकाना न रहा। वशिष्ठ के सौ पुत्रों की तो वह स्वयं ही माता थी। उसने वशिष्ठ से इसका रहस्य पूछा कि विश्वामित्र को सदा निराहारी और आपको सदा ब्रह्मचारी कैसे मानूँ? वशिष्ठ ने बताया—'जो केवल शरीर-रक्षण के लिए ही ईश्वरार्पण बुद्धि से भोजन करता है, वह नित्य भोजन करते हुए भी निराहारी ही है, और जो केवल स्व-धर्म पालन के लिए अनासक्ति-पूर्वक सन्तानोत्पादन करता है, वह संयोग करते हुए भी ब्रह्मचारी ही है।'

परन्तु इसमें और मेरी समझ में तो शायद हिन्दू-शास्त्र में भी केवल एक सन्तति—फिर वह कन्या हो या पुत्र—का विधान नहीं है। अतएव यदि आपको एक पुत्र और एक पुत्री का नियम मान्य हो, तो मैं समझता हूँ, बहुतेरे दम्पतियों को समाधान हो

जाना चाहिए। अन्यथा मुझे तो ऐसा लगता है कि बिना विवाह किये एक बार ब्रह्मचारी रह जाना शक्य हो सकती है, परन्तु विवाह करने पर केवल सन्तानोत्पादन के लिए, और फिर भी प्रथम मन्तति के ही लिए संयोग करके फिर आजन्म सयम में रहना उससे कहीं कठिन है। मेरा तो ऐसा मत बनता जा रहा है कि 'काम' मनुष्य में स्वाभाविक प्रेरणा है। उसमें मयम सु-संस्कार का मूलक है। 'मन्तति के लिए संयोग' का नियम बना देने से सु-संस्कार, सयम या धर्म की तरफ मनुष्य की गति होती है, इसलिए यह वाच्छनीय है। सन्तानोत्पत्ति के ही लिए संयोग करने वाले सयमी का आदर करूँगा, कामेच्छा की वृत्ति करने वाले को भोगी कहूँगा, पर उसे पतित नहीं मानना चाहता, न ऐसा वातावरण ही पैदा करना ठीक होगा कि पतित समझकर लोग उसका तिरस्कार करे। इस विचार में मेरी कहीं गलती हो, तो बतावे।"

विवाह में जो मर्यादा बाँधी गई है, उसका शास्त्रीय कारण मैं नहीं जानता। रूढ़ि को ही, जो मर्यादा की वृद्धि के लिए बनाई जाती है, नैतिक कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। सन्तान-हित की दृष्टि से ही अगर भाई-बहन के सम्बन्ध का प्रतिबन्ध योग्य है, तो चचेरी बहन इत्यादि पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिए, लेकिन भाई-बहन के सम्बन्ध या ऐसे सम्बन्ध के अतिरिक्त कोई प्रतिबन्ध धर्म में नहीं माना जाता। इसलिए रूढ़ि का जो प्रतिबन्ध जिस समाज में हो, उसका अनुसरण उचित मालूम

देता है। नैतिक विवाह के लिए जो पाँच मर्यादाएँ हरिभाऊ जी ने रक्खी हैं, उनका क्रम बदलना चाहिए। पारस्परिक प्रेम और आकर्षण को अन्तिम स्थान देना चाहिए। अगर उसे प्रथम स्थान दिया जाय, तो दूसरी सब शर्तें उसके आश्रय में जाने से निरर्थक बन सकती हैं। इसलिए उक्त-क्रम में आध्यात्मिक उन्नति को प्रथम स्थान देना चाहिए। समाज और देश-सेवा को दूसरा स्थान दिया जाय। कौटुम्बिक और व्यावहारिक सुविधा को तीसरा। पारस्परिक आकर्षण और प्रेम को चौथा। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस जगह इन प्रथम तीन शर्तों का अभाव हो, वहाँ पारस्परिक प्रेम को स्थान नहीं मिल सकता। अगर प्रेम को प्रथम स्थान दिया जाय तो वह सर्वोपरि बनकर दूसरों की अवगणना कर सकता है और करता है, ऐसा आजकल के व्यवहार में देखने में आता है। प्राचीन और अर्वाचीन नवल कथाओं में भी यह पाया जाता है। इसलिए यह कहना होगा कि उपर्युक्त तीन शर्तों का पालन होते हुए भी जहाँ पारस्परिक आकर्षण नहीं है वहाँ विवाह त्याज्य है। सुप्रजनन की क्षमता को शर्त न माना जाय, क्योंकि यही एक वस्तु विवाह का कारण है, विवाह की शर्त नहीं।

हिन्दू-शास्त्र में पुत्रोत्पत्ति पर अवश्य जोर दिया गया है। यह उस काल के लिए ठीक था, जब समाज में शस्त्र-युद्ध को अनिवार्य स्थान मिला हुआ था, और पुरुष-वर्ग की बड़ी आवश्यकता थी। उसी कारण से एक से अधिक पत्नियों की भी इजाजत थी और अधिक पुत्रों से अधिक बल माना जाता था। धार्मिक दृष्टि

से देखे तो एक ही सन्तति 'धर्मज' या 'धर्मजा' है। मैं पुत्र और पुत्री के बीच भेद नहीं करता हूँ, दोनों एक समान स्वागत के योग्य हैं।

वशिष्ठ, विश्वामित्र का दृष्टान्त सार रूप में अच्छा है। उसे शब्दशः सत्य अथवा शक्य मानने की आवश्यकता नहीं। उसमें इतना ही सार निकालना काफी है कि सन्तानोत्पत्ति के ही अर्थ किया हुआ सयोग ब्रह्मचर्य का विरोधी नहीं है। कामाग्नि की वृत्ति के कारण किया हुआ सयोग त्याज्य है। उसे निन्द्य मानने की आवश्यकता नहीं। असंख्य स्त्री-पुरुषों का मिलन भोग के ही कारण होता है, और होता रहेगा। उससे जो दुष्परिणाम होते रहते हैं, उन्हें भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने जीवन को धार्मिक बनाना चाहता है, जो जीव-मात्र की सेवा को आदर्श गमक कर ससार-यात्रा समाप्त करना चाहता है, उसके लिए ही ब्रह्मचर्यादि मर्यादा का विचार किया जा सकता है। और ऐसी मर्यादा आवश्यक भी है।

ह० से० १५-५-३७

: २५ :

सन्तति-निरोध

प्रश्न—दरिद्र औरतों की सन्तान-वृद्धि रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ?

उत्तर—हमारा तो कर्तव्य यही है कि उन्हें संयम का धर्म ही गममाये। कृत्रिम उपाय तो मर जाने जैसी बात है। और मैं नहीं

समझता कि देहाती स्त्रियाँ उन्हें अपनावेगी । उनके वच्चों के लिए दूध प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए ।

प्रश्न—सन्तति-निरोध के लिए स्त्रियाँ तो संयम करना चाहे, पर पुरुष बलात्कार करे, तब क्या किया जाय ?

उत्तर—यह तो सच्चे स्त्री-धर्म का सवाल है । सतियों को मैं पूजता हूँ, पर उन्हें कुँए में नहीं गिराना चाहता । स्त्री का सच्चा धर्म तो द्रौपदी ने बताया है । पति अगर गिरता हो तो स्त्री न गिरे । स्त्री के संयम में बाधा डालना शुद्ध व्यभिचार है । यदि वह बलात्कार करने आवे तो उसे थपड़ मार कर भी सीधा करना उसका धर्म है । व्यभिचारी पति के लिए वह दरवाजा बन्द कर दे । अधर्मी पति की पत्नी बनने से उसे इन्कार करना चाहिए । हमें स्त्रियों के अन्दर यह हिम्मत पैदा कर देनी चाहिए ।

प्रश्न—मध्यम वर्ग की स्त्रियों का सन्तति-निरोध के विषय में क्या कर्त्तव्य है ?

उत्तर—मध्यम-वर्ग की हो या बादशाही-वर्ग की हो, भोग भोगना हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम के बादशाह हम नहीं बन सकते । सिद्धि होगी या नहीं, यह शंका करना हमारा काम नहीं है । हमारा काम तो सिर्फ यही है कि सत्य-धर्म सिखावे । मध्यम-श्रेणी के स्त्रियाँ नये-नये उपाय काम में लावे तो हमें मना करना चाहिए । संयम ही एक-मात्र उपाय हो सकता है ।

प्रश्न—पति को उपदंश जैसा कठिन रोग हो तब स्त्री क्या करे ?

उत्तर—उस हालत में सन्तति-निरोध के उपायों में भी स्त्री का बचाव नहीं हो सकता। ऐसे पति को क्लीब ही समझ कर उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, पर इसके लिए स्त्रियाँ इतनी विद्या सीख ले, जिससे वे स्वावलम्बी बन जायें।
(गाँधी-सेवा-संघ के द्वितीय अविवेक्षण के विवरण में से १०-४-३७)

: २६ :

काम-शास्त्र

गुजरात विद्यापीठ से हाल ही पारगत-पदवी प्राप्त श्री मगन-भाई देसाई के ७ अक्टूबर के पत्र से नीचे लिखा अंश यहाँ देता हूँ —

“इस बार के ‘हरिजन’ में आपका लेख पढ़ कर मेरे मन में विचार आया कि मैं भी एक प्रश्न-चर्चा के लिए आपके सामने पेश करूँ। इस विषय में आपने अवतक शायद ही कुछ कहा या लिखा है। वह है बालकों को और खास करके विद्यार्थियों को काम-विज्ञान सिखाना। आप तो जानते ही हैं कि श्री गुजरात में इस विषय के बड़े हामी हैं। खुद मुझे तो इस बात में हमेशा अन्देशा ही रहा है, बल्कि मेरा तो मत है कि वे इस विषय के अधिकारी भी नहीं हैं। परिणाम से तो इस विषय की ~~अविवेक~~ प्रकट होती जाती है। वे तो शायद ऐसा ही मानते दिखाई देते हैं कि काम-विज्ञान के न जानने से ही शिष्टा और समाज में यह विगाड़ हुआ है। नवीन मानस-शास्त्र भी बताता है कि यही

सुप्त काम-भाव मानव-प्रवृत्ति का उद्भव-स्थान है। 'काम एषः क्रोध एषः'—इससे आगे ये लोग जाते ही नहीं। हमारा एक दिन मुझसे कहता था—“तो आपको यह कहाँ मालूम है कि हरेक के अन्दर काम नामक राक्षस रहता है ?” और इसके फलस्वरूप उसकी नीति-भावना जागृत होने के बदले उलटी जड़ होती हुई दिखाई दी। इस तरह गुजरात में आजकल काम-विज्ञान के शिक्षण के नाम पर बहुत-कुछ हो रहा है। इस विषय पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं। संस्करण-पर-संस्करण छपते हैं और हजारों की संख्या में ये विकती हैं। कितने ही साप्ताहिक इस विषय के निकलते हैं और उनकी विक्री भी खूब होती है। खैर, यह तो जैसा समाज होता है वैसा उसे परोसनेवाले मिल ही जाते हैं, किन्तु इससे सुधारक की दशा और भी अटपटी हो जाती है।

“इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसकी शिक्षा के विषय में सार्वजनिकरूप से चर्चा करें। क्या शिक्षा के लिए काम-शास्त्र के शिक्षण की आवश्यकता है ? कौन उसकी शिक्षा देने का और कौन उसे पाने का अधिकारी है ? मामूली भूगोल-गणित की तरह क्या सबको उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए ? उसकी क्या मर्यादा है और उसको ठहरावे भी कौन ? और हमारे रंगोरेशे में पेठे हुए इस शत्रु की मर्यादा इससे उल्टी दिशा में बाँधना उचित है या इस तरह उसे शुभ नाम का गौरव देने की तरफ ? ऐसे अनेक तरह के सवाल मन में उठते हैं। आशा है कि आप इस विषय पर अवश्य रोशनी डालेंगे।”

इस पत्र को इतने दिन तक मैंने इसी आशा से रख छोड़ा था कि किसी दिन मैं इसमें उठाये गये प्रश्नों पर कुछ लिखूँगा। इस बीच मैं बारहवाँ गुजराती-माहित्य-परिपद् का प्रमुख बनकर वापस सेगाँव आ पहुँचा। विद्यापीठ में चार दिन जो रहा तो गुजराती भाई-बहनों के सम्पर्क में आने से पुरानी स्मृतियाँ ताजी हो आईं। उक्त पत्र के लेखक भी मिले। उन्होंने मुझसे पूछा भी, “मेरे उस पत्र का क्या हुआ ?” “मेरे साथ-साथ वह सफर कर रहा है। मैं उसके बारे में जरूर लिखूँगा।” यह जवाब देकर मैंने मगन भाई को कुछ तसल्ली दी थी।

अब उनके असली विषय पर आता हूँ। क्या गुजरात में, और क्या दूसरे प्रान्तों में, सब जगह कामदेव मामूल के माफिक विजय प्राप्त कर रहे हैं। आजकल की उनकी विजय में एक विशेषता यह है कि उनके शरणागत नर-नारीगण उनको धर्म मानते दिखाई देते हैं। जब कोई गुलाम अपनी बेडी को शृंगार ममक कर पुलकित होता है तब कहना चाहिए कि उसके सरदार की पूरी विजय हो गई। इस तरह कामदेव की विजय देखते हुए भी मुझे इतना विश्वास है कि यह विजय जगिक है, तुच्छ है और अन्त में डक-कटे बिच्छू की तरह निम्तेज हो जाने वाली है। ऐसा होने के पहले पुरुषार्थ की तो आवश्यकता है ही। यहाँ मेरा यह आशय नहीं है कि अन्त में तो कामदेव की हार होने ही वाली है, इसलिए हम सुस्त या गाफिल बनकर बैठे रहे। काम पर विजय प्राप्त करना स्त्री-पुरुषों का एक परम कर्तव्य है। उस पर विजय प्राप्त

किये बिना स्वराज्य असम्भव है, स्वराज्य बिना स्वराज अथवा राम-राज होगा ही कहाँ से ? स्वराज्य-विहीन स्वराज खिलौने के आम की तरह समझना चाहिए। देखने में बड़ा सुन्दर, पर जब उसे खोला तो अन्दर पोल-ही-पोल। काम पर विजय प्राप्त किये बिना कोई सेवक हरिजन की, कौमी ऐक्य की, खादी की, गौ-माता की, ग्रामवासी की, सेवा कभी नहीं कर सकता। इस सेवा के लिए बौद्धिक सामग्री बस होने की नहीं। आत्मबल के बिना ऐसी महान् सेवा असम्भव है। और आत्म-बल प्रभु के प्रसाद के बिना अशक्य है। कामी को प्रभु का प्रसाद मिला हो—ऐसा अवतक देखा नहीं गया।

तो मगन भाई ने यह सवाल पूछा है कि हमारे शिक्षा-क्रम में काम-शास्त्र के लिए स्थान है या नहीं, यदि है तो कितना ? काम-शास्त्र दो प्रकार का होता है—एक तो है काम पर विजय प्राप्त कराने वाला, उसके लिए तो शिक्षण-क्रम में स्थान होना ही चाहिए। दूसरा है, काम को उत्तेजन देने वाला शास्त्र। यह सर्वथा त्याज्य है। सब धर्मों ने काम को शत्रु माना है। क्रोध का नम्बर दूसरा है। गीता तो कहती है—काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। वहाँ काम का व्यापक अर्थ लिया गया है। हमारे विषय से सम्बन्ध रखने वाला 'काम' शब्द प्रचलित अर्थ में इस्तैमाल किया गया है।

ऐसा होते हुए भी यह प्रश्न बाकी रहता है कि बालक-बालिकाओं को गुह्येन्द्रियों का और उनके व्यापार का ज्ञान दिया जाय

या नहीं ? मैं समझता हूँ कि यह ज्ञान एक हद तक आवश्यक है। आज कितने ही बालक-बालिकाये शुद्ध ज्ञान के अभाव में अशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं और वे इन्द्रियों का बहुत दुरुपयोग करते हुए पाये जाते हैं। आँख होते हुए भी हम नहीं देखते। इस तरह हम काम पर विजय नहीं पा सकते। बालक-बालिकाओं को उन इन्द्रियों के उपयोग-दुरुपयोग का ज्ञान देने की आवश्यकता मैं मानता हूँ। मेरे हाथ-नीचे जो बालक-बालिकाये रहे हैं उन्हें मैंने ऐसा ज्ञान देने का प्रयत्न भी किया है, परन्तु यह शिक्षण और ही दृष्टि से दिया जाता है। इन इन्द्रियों का ज्ञान देते हुए समय की शिक्षा दी जाती है। काम पर कैसे विजय प्राप्त होती है यह सिखाया जाता है। यह शिक्षण देते हुए भी मनुष्य और पशु के बीच का भेद बताना आवश्यक हो जाता है। मनुष्य वह है जिसे हृदय और बुद्धि है। यह उसका वात्स्वर्थ है। हृदय को जागृत करने का अर्थ है—सारासार-विवेक सिखाना। यह सिखाते हुए काम पर विजय प्राप्त करना बताया जाता है।

तो अब इस शास्त्र की शिक्षा कौन दे ? जिस प्रकार खगोल-शास्त्र की शिक्षा वही दे सकता है जो उसमें पारगत हो, उसी तरह काम के जीतने का शास्त्र भी वही सिखा सकता है, जिसने काम पर विजय प्राप्त करली हो। उसकी भाषा में संस्कारिता होगी, चल होगा, जीवन होगा। जिस उच्चारण के पीछे अनुभव ज्ञान नहीं है, वह जडवत् है, वह किसी को स्पर्श नहीं कर सकता। जिसको अनुभव-ज्ञान है, उसका कथन उगे बिना नहीं रह सकता।

आजकल हमारा बाह्याचार, हमारा वाचन, हमारा विचार-क्षेत्र सब काम की विजय सूचित कर रहे हैं। हमें उसके पाश से मुक्त होने का प्रयत्न करना है। यह काम अवश्य ही विकट है, मगर परवाह नहीं। अगर इने-गिने ही गुजराती हो, जिन्होंने शिक्षण-शास्त्र का अनुभव प्राप्त किया हो और जो काम पर विजय प्राप्त करने के धर्म को मानते हो, उनकी श्रद्धा यदि अचल रहेगी, वे जागृत रहेंगे और सतत प्रयत्न करते रहेंगे तो गुजरात के बालक-बालिकायें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेंगे और काम के जाल से मुक्ति प्राप्त करेंगे और जो उसमें न फँसे होंगे, वे बच जायेंगे।

ह० से० २८-११-३६

: २७ :

एक अस्वाभाविक पिता

एक नवयुवक ने मुझे एक पत्र भेजा है, जिसका सार ही यहाँ दिया जा सकता है। वह निम्न प्रकार है:—

“मैं एक विवाहित पुरुष हूँ। मैं विदेश गया हुआ था। मेरा एक मित्र था, जिसपर मुझे और मेरे माँ-बाप को पूरा विश्वास था। अनुपस्थिति में उसने मेरी पत्नी को फुसला लिया, जिससे अब वह गर्भवती भी हो गई है। अब मेरे पिता इस बात पर जोर देते हैं कि मेरी पत्नी गर्भ को गिरा दे, नहीं तो वह कहते हैं, खानदान की बदनामी होगी। मुझे ऐमा लगता है कि यह तो ठीक नहीं होगा। बेचारी स्त्री पश्चात्ताप के मारे मरी जा रही है। न तो

उसे खाने की सुध है, न पीने की। जब देखो तब रोती ही रहती है। क्या आप कृपा करके बतलायेंगे कि इस हालत में मेरा क्या फर्ज है ?”

यह पत्र मैंने बड़ी हिचकिचाहट के साथ प्रकाशित किया है। जैसा कि हमें जानता है, समाज में ऐसी घटनाएँ कभी-कदास ही नहीं होतीं। इसलिए समय के साथ सार्वजनिक-रूप से इस प्रश्न की चर्चा करना मुझे असंगत नहीं मालूम पड़ता।

मुझे तो दिन के प्रकाश की तरह यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि गर्भ गिराना जुर्म होगा। इस बेचारी स्त्री ने जो असावधानी की है, वैसी असावधानी तो अनगिनत पति करते हैं, लेकिन उनको कभी कोई कुछ नहीं कहता। समाज उन्हें माफ ही नहीं करता, बल्कि उनकी निन्दा भी नहीं करता। स्त्री तो अपनी शर्म को उस तरह छिपा भी नहीं सकती, जिस तरह कि पुरुष अपने पाप को सफलता के साथ छिपा सकता है।

यह स्त्री तो दया की पात्र है। पति का यह पवित्र कर्तव्य होगा कि वह अपने पिता की सलाह को न माने और बच्चे की परवरिश अपने भरसक पूरे लाड़-न्यार से करे। वह अपनी पत्नी के साथ रहना जारी रखे या नहीं, यह एक टेढ़ा सवाल है। परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जिनके कारण उसे उससे अलग होना पड़े, लेकिन उस हालत में वह इस बात के लिए बाध्य होगा कि उसकी परवरिश तथा शिक्षा की व्यवस्था करे और शुद्ध जीवन व्यतीत करने में उसकी मदद करे। अगर उसका

प्रायश्चित्त सच्चा और शुद्ध मनसे हो तो उसे ग्रहण करने में भी मुझे कोई गलती नहीं मालूम पड़ती । यही नहीं; बल्कि मैं तो ऐसी स्थिति की भी कल्पना कर सकता हूँ जब पत्नी के अपनी गलती के लिए पूरी तरह पश्चात्ताप करके उससे मुक्त हो जाने पर पति का यह पुनीत कर्तव्य होगा कि उसको फिर से ग्रहण करले ।

यं० इ० ३-१-२६

: २८ :

एक त्याग

सन् १८६१ में विलायत से लौटने के बाद मैंने अपने परिवार के बच्चों को करीब-करीब अपनी निगरानी में ले लिया, और उनके—बालक-बालिकाओं के—कंधों पर हाथ रखकर उनके साथ घूमने की आदत डाल ली । ये मेरे भाइयों के बच्चे थे । उनके बड़े हो जाने पर भी यह आदत जारी रही । ज्यो-ज्यो परिवार बढ़ता गया, त्यो-त्यो इस आदत की मात्रा इतनी बढ़ी कि इसकी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा ।

जहाँतक मुझे याद है, मुझे कभी यह पता नहीं चला कि मैं इसमें कोई भूल कर रहा हूँ । कुछ वर्ष हुए कि सावरमती में एक आश्रमवासी ने मुझसे कहा था कि 'आप जब बड़ी-बड़ी उम्र की लड़कियों और स्त्रियों के कंधों पर हाथ रखकर चलते हैं, तब इससे लोक-स्वीकृत सभ्यता के विचार को चोट पहुँचती मालूम

होती है।' किन्तु आश्रमवासियों के साथ चर्चा होने के बाद यह चीज जारी ही रही। अभी हाल में मेरे दो माथी जब बर्था आये तब उन्होंने कहा कि 'आपकी यह आदत सम्भव है कि दूसरों के लिए एक बुरा उदाहरण बन जाय, इसलिए आपको यह बन्द कर देने चाहिए।' उनकी यह दलील मुझे जँची नहीं। तो भी उन मित्रों की चेतावनी की मैं अवहेलना नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने पाँच आश्रमवासियों से इसकी जाँच करने और इसके सम्बन्ध में सलाह देने के लिए कहा। इस पर विचार हो ही रहा था कि इस बीच में एक निर्णयात्मक घटना घटी। मुझे किमी ने बतलाया कि यूनिवर्सिटी का एक तेज विद्यार्थी अकेले में एक लड़की के साथ, जो उसके प्रभाव में थी, सभी तरह की आजादी से काम लेता था, और दलील यह दिया करता था कि वह उस लड़की को सगी बहिन की तरह प्यार करता है, और इसीसे कुछ चेष्टाओं का प्रदर्शन किए बिना उससे रहा नहीं जाता। कोई उम्र पर अपवित्रता का जरा भी आरोपण करता तो वह नाराज हो जाता। वह नवयुवक क्या-क्या करता था उन सब बातों को अगर यहाँ लिखूँ तो पाठक बिना किसी हिचकिचाहट के कह देंगे कि जिस आजादी से वह काम लेता था उसमें अवश्य ही गन्दी भावना थी। मैंने और दूसरे जिन लोगों ने इस सम्बन्ध का पत्र-व्यवहार जब पढ़ा तब हम इस नतीजे पर पहुँचे कि या तो वह युवक विद्यार्थी परले सिरे का बना हुआ आदमी है, या फिर खुद अपने-आपको धोखा दे रहा है।

चाहे जो हो, इस अनुसन्धान ने मुझे विचार में डाल दिया। मुझे अपने उन दोनों साथियों की दी हुई चेतावनी याद आई और अपने दिल से पूछा कि अगर मुझे यह मालूम हो कि वह नव-युवक अपने वचाव में मेरे व्यवहार की दलील दे रहा है तो मुझे कैसे लगे ? मैं यहाँ यह बतला दूँ कि वह लड़की, जो उस नव-युवक की चेष्टाओं का शिकार बन गई है, यद्यपि वह उसे बिल्कुल पवित्र और भाई के समान मानती है, तो भी वह उसकी उन चेष्टाओं को पसन्द नहीं करती, बल्कि वह आपत्ति भी करती है, पर उस बेचारी में इतनी ताकत नहीं कि वह उस युवक की आपत्तिजनक चेष्टाओं को रोक सके। इस घटना के कारण मेरे मन में जो आत्म-परीक्षण मंथन कर रहा था, उसका यह परिणाम हुआ कि उस पत्र-व्यवहार को पढ़ने के दो-तीन दिन के अन्दर मैंने अपनी उपर्युक्त प्रथा का परित्याग कर दिया, और गत १२वीं तारीख को मैंने वर्धा के आश्रमवासियों को अपना यह निश्चय सुना दिया। यह बात नहीं कि यह निर्णय करते समय मुझे कष्ट न हुआ हो। इस व्यवहार के बीच या इसके कारण कभी कोई अपवित्र विचार मेरे मन में नहीं आया। मेरा आचरण कभी छिपा हुआ नहीं रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरा आचरण पिता के जैसा रहा है, और जिन अनेक लड़कियों का मैं मार्ग-दर्शक और अभिभावक रहा हूँ, उन्होंने अपने मन की बातें इतने विश्वास के साथ मेरे सामने रखी कि जितने विश्वास के साथ वे शायद और किसी के सामने न रखती। यद्यपि ऐसे ब्रह्मचर्य में मेरा विश्वास

नहीं, जिसमें स्त्री-पुरुष का परस्पर स्पर्श वचाने के लिए एक रत्ना की दीवार बनाने की जरूरत पड़े, और जो ब्रह्मचर्य जरा में प्रलोभन के आगे भग हो जाय, तो भी जो स्वतन्त्रता मैंने ले रखी है, उसके खतरो में मैं अनजान नहीं हूँ।

इसलिए जिस अनुसन्धान का मैंने ऊपर जिक्र किया है, उसमें मुझे अपनी यह आदत छोड़ देने के लिए सचेत कर दिया, फिर मेरा कन्धा पर हाथ रखकर चलने का व्यवहार चाहें जितना पवित्र रहा हो। मेरे हरेक आचरण को हजारों स्त्री-पुरुष खूब सूक्ष्मता से देखते हैं, क्योंकि मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें सतत जागरूक रहने की आवश्यकता है। मुझे ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनका वचाव मुझे दलीलों के सहारे करना पड़े। मेरे उदाहरण का कभी यह अर्थ नहीं था कि उसका चाहें जो अनुसरण करने लग जायँ। इस नवयुवक का मामला बतौर एक चेतावनी के मेरे सामने आया और उसमें मैं आगाह हो गया। मैंने इस आशा से यह निश्चय किया है कि मेरा यह त्याग उन लोगों को सही रास्ता पकड़ा देगा, जिन्होंने या तो मेरे उदाहरण से प्रभावित होकर गलती की है या यों ही। निर्दोष युवावस्था एक अनमोल निधि है। जणिक उत्तेजना के पीछे जिसे गलती से 'आनन्द' कहते हैं, इस निधि को यों ही बरबाद नहीं कर देना चाहिए। और इस चित्र में चित्रित लड़की के समान कमजोर मनवाली लड़कियों में इतना बल तो होना ही चाहिए कि वे उन बदमाश या अपने कामों से अनजान नवयुवकों की हरकतों का—

फिर वे उन्हें चाहे जितना निर्गोप जतलावे--साहम के साथ सामना कर सके ।

ह० से० २७-६-३५

: २९ :

अहिंसा और ब्रह्मचर्य

एक काँग्रेस-नेता ने बातचीत के सिलसिले में उस दिन मुझ से कहा—“यह क्या बात है कि काँग्रेस अब नैतिकता की दृष्टि से वैसी नहीं रही जैसी कि वह १९२० से १९२५ तक थी ? तब से तो इसकी बहुत नैतिक अवनति हो गई है । अब तो इसके नव्वे फीसदी सदस्य काँग्रेस के अनुशासन का पालन नहीं करते । क्या आप इस हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकते ?”

यह प्रश्न उपयुक्त और सामयिक है । मैं यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता कि अब मैं काँग्रेस में नहीं हूँ । मैं तो और अच्छी तरह इसकी सेवा करने के लिए ही इससे बाहर हुआ हूँ । काँग्रेस की नीति पर अब भी मैं अपना प्रभाव डाल रहा हूँ, यह मैं जानता हूँ । और १९२० में काँग्रेस का जो विधान बना था, उसे बनाने वाले की हैसियत से उस गिरावट के लिए मुझे अपने को जिम्मेदार मानना ही चाहिए, जिससे कि बचा जा सकता है ।

काँग्रेस ने आरम्भिक कठिनाइयों के बीच सन् १९२० में काम शुरू किया था । सत्य और अहिंसा पर वतौर ध्येय के बहुत

कम लोग विश्वास करते थे। अधिकाँश मद्रम्यों ने इन्हें नीति के तौर पर ही स्वीकार किया। वह अनिवार्य था। मैंने आशा की थी कि नई नीति से कांग्रेस को काम करते हुए देखकर उन में से अनेक इन्हें अपने व्यय के रूप में स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ ही लोगों ने किया, बहुतों ने नहीं। शुरुआत में तो सब से बड़े नेताओं में भारी परिवर्तन देखने में आया। स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबन्धुदाम के जो पत्र 'यंग इंडिया' में उद्धृत किये गये थे, उन्हें पाठक भूलें नहीं होंगे। समय, मादगी और अपने आप को कुर्बान कर डेन के जीवन में उन्हें एक नये आनन्द और एक नई आशा का अनुभव हुआ था। अलीवन्दु तो करीब-करीब फकीर ही बन गये थे। जगह-जगह दौरा करते हुए, इन भाइयों में होने वाली तब्दीली को मैं आनन्द के साथ देखता था। और जो बात इन चार नेताओं के विषय में सच है, वही और भी ऐसे बहुतों के बारे में कही जा सकती है, जिनके कि मैं नाम गिना सकता हूँ। इन नेताओं के उत्साह का आम लोगों पर भी असर पड़ा।

लेकिन यह प्रत्यक्ष परिवर्तन 'एक साल में स्वराज' के आकर्षण की वजह से था। इसकी पूर्ति के लिए मैंने जो शर्तें लगाई थीं, उन पर किमो ने ध्यान नहीं दिया। ख्वाजा अब्दुलमजीद साहब ने तो यहाँ तक कह डाला कि सत्याग्रह-सेना के, जैसी कि कांग्रेस उस समय बन गई थी और अभी भी है, (यदि कांग्रेस-वादी सत्याग्रह के अर्थ को महमूस करे) सेनापति की हैमियत

से मुझे इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए था कि मैं जो शर्तें लगा रहा हूँ, वे ऐसी हैं जो पूरी हो जायँगी। शायद उनका कहना ठीक ही था। सिर्फ वह ज्ञानचक्षु मेरे पास नहीं था। सामूहिक रूप में और राजनैतिक उद्देश्य से अहिंसा का उपयोग खुद मेरे लिए भी एक प्रयोग ही था। इसलिए मैं गर्व-पूर्वक कोई दावा नहीं कर सकता था। मेरी शर्तों का यह उद्देश्य था कि जिससे लोगो की शक्ति का अन्दाज लग सके। वे पूरी हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी। गलतियों, या गलत अन्दाजों की तो सदा ही सम्भावना थी। जो भी हो, जब स्वराज की लड़ाई लम्बी हो गई और खिलाफत के सवाल में जान न रही तो लोगो का उत्साह मन्द पड़ने लगा। अहिंसा में नीति के तौर पर भी विश्वास ढीला पड़ने लगा और असत्य का प्रवेश हो गया। जिन लोगो का इन दोनों गुणों में या खदर की शर्त में कोई विश्वास नहीं था, वे इसमें घुस आये, और बहुतो ने तो खुले आम भी काँग्रेस-विधान की अवहेलना करना शुरू कर दिया।

यह बुराई बराबर बढ़ती ही गई। वर्किंग-कमेटी काँग्रेस को इस बुराई से मुक्त करने का कुछ प्रयत्न करती रही है, लेकिन दृढता-पूर्वक नहीं, और न वह काँग्रेस के सदस्यों की संख्या कम हो जाने के खतरे को उठाने के लिये तैयार हो सकी है। मैं खुद तो संख्या के वजाय गुण में ही ज्यादा विश्वास करता हूँ।

लेकिन अहिंसा की योजना में जबरदस्ती का कोई काम नहीं है। उसमें तो इसी बात पर निर्भर रहना पड़ता है कि लोगो की बुद्धि

और हृदय तक—उसमें भी बुद्धि की अपेक्षा हृदय पर ही ज्यादा—पहुँचने की क्षमता प्राप्त की जाय ।

इसका यह अभिप्राय हुआ कि सत्याग्रह-सेनापति के शब्द में ताकत होनी चाहिए—वह ताकत नहीं जो असीमित अस्त्र-शस्त्रों से प्राप्त होती है बल्कि वह जो जीवन की शुद्धता, दृढ़ जागरूकता और सतत आचरण से प्राप्त होती है । यह ब्रह्मचर्य का पालन किये बगैर असम्भव है । इसका इतना सम्पूर्ण होना आवश्यक है, जितना कि मनुष्य के लिए सम्भव है । ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ खाली वैहिक आत्म-सयम या निग्रह ही नहीं है । इसका तो इससे कहीं अधिक अर्थ है । इसका मतलब है सभी इन्द्रियो पर पूर्ण नियमन । इस प्रकार अशुद्ध विचार भी ब्रह्मचर्य का भग है । और यही हाल क्रोध का है । सारी शक्ति उस वीर्य-शक्ति की रक्षा और ऊर्ध्वगति से प्राप्त होती है, जिससे कि जीवन का निर्माण होता है । अगर इस वीर्य-शक्ति को, नष्ट होने देने के बजाय, सचय किया जाय, तो यह सर्वोत्तम सृजन-शक्ति के रूप में परिणत हो जाती है । बुरे या अस्त-व्यस्त, अव्यवस्थित, अवोच्छेदीय विचारों से भी इस शक्ति का बराबर और अज्ञात रूप से भी क्षय होता रहता है और चूकि विचार ही सारी वाणी और क्रियाओं का मूल होता है, इसलिये वे भी इसीका अनुसरण करती हैं । इसीलिए, पूर्णतः नियंत्रित विचार खुद ही सर्वोच्च प्रकार की शक्ति है । और स्वतः क्रियाशील बन सकती है । मूक रूप में की जाने वाली हार्दिक प्रार्थना का मुझे तो यही अर्थ मालूम पड़ता है । अगर मनुष्य ईश्वर

की मूर्ति का उपासक है, तो उसे अपने मर्यादित क्षेत्र के अन्दर किसी बात की इच्छा भर करने की ढेर है। जैसा वह चाहता है वैसा ही वह बन जाता है। जिस तरह चूने वाले नल में भाप रखने से कोई शक्ति पैदा नहीं होती, उसी प्रकार जो अपनी शक्ति का किसी भी रूप में व्यय होने देता है उसमें इस शक्ति का होना असम्भव है। प्रजोत्पत्ति के निश्चित उद्देश्य से न किया जाने वाला काम-सम्बन्ध इस शक्ति-व्यय का एक बहुत बड़ा नमूना है, इसलिए उसकी खास तौर से जो निन्दा की गई है, वह ठीक ही है, लेकिन जिसे अहिंसात्मक कार्य के लिए मनुष्य जाति के विशाल समूहों को संगठित करना है, उसे तो, इन्द्रियों के जिस पूर्ण निग्रह का मैंने ऊपर वर्णन किया है, उसको प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करना ही चाहिए।

ईश्वर की कृपा के वगैर यह सम्पूर्ण इन्द्रिय-निग्रह सम्भव नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय में एक श्लोक है—

“विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना ,
रसवर्ज रसोऽयस्य परे दृष्ट्वा निवर्तते ।”

अर्थात् जब तक उपवास किये जाते हैं, तब तक इन्द्रियाँ विषयों की ओर नहीं ढौंड़ती, पर अकेले उपवास से रस सूख नहीं जाते। उपवास छोड़ते ही वे और बढ़ भी सकते हैं। इसको वश में करने के लिए तो ईश्वर का प्रसाद आवश्यक है। यह नियमन यौत्रिक या अस्थायी नहीं है। एक बार प्राप्त हो जाने के बाद यह कभी नष्ट नहीं होता। उस हालत में वीर्य-शक्ति इस

तरह सुरजित रहती है कि अगणिन रास्तों में से किसी में होकर उसके निकलने की सम्भावना ही नहीं रहती ।

कहा गया है कि ऐसा ब्रह्मचर्य यदि किसी तरह प्राप्त किया जा सकता हो तो कन्दराओं में रहने वाले ही कर सकते होंगे । ब्रह्मचारी को तो, कहते हैं, स्त्रियों का स्पर्श तो क्या, उनका दर्शन भी कभी न करना चाहिए । निस्सन्देह, किसी ब्रह्मचारी को काम-वासना से किसी स्त्री को न तो छूना चाहिए, न देखना चाहिए और न उसके विषय में कुछ कहना या सोचना ही चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य विषयक पुस्तकों में हमें यह जो वर्णन मिलता है उसमें इसके महत्वपूर्ण अव्यय 'कामवासना पूर्वक' का उल्लेख नहीं मिलता । इस छूट की वजह यह मालूम पड़ती है कि ऐसे मामलों में मनुष्य निष्पक्ष-रूप से निर्णय नहीं कर सकता और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कब तो उस पर ऐसे सम्पर्क का अमर पड़ा और कब नहीं । काम-विकार अक्सर अनजाने ही उत्पन्न हो जाते हैं । इसलिए दुनिया में आजादी से सबके साथ हिलने-मिलने पर ब्रह्मचर्य का पालन यद्यपि कठिन है, लेकिन अगर समार से नाता तोड़ लेने पर ही यह प्राप्त हो सकता हो तो उसका कोई विशेष मूल्य ही नहीं है ।

जैसे भी हो, मैंने तो तीस वर्ष से भी अधिक समय से प्रवृत्तियों के बीच रहते हुए ब्रह्मचर्य का खासी सफलता के साथ पालन किया है । ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने का निश्चय कर लेने के बाद, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार

को छोड़कर, मेरे बाह्य आचरण में कोई अन्तर नहीं पड़ा। दक्षिण अफ्रिका में भारतीयों के बीच मुझे जो काम करना पड़ा, उसमें मैं स्त्रियों के साथ आजादी के साथ हिलता-मिलता था। ट्रॉसवाल और नेटाल में शायद ही कोई ऐसी भारतीय स्त्री हो जिसे मैं न जानता होऊँ। मेरे लिए तो इतनी सारी बहनें और बेटियाँ ही थीं। मेरा ब्रह्मचर्य पुस्तकीय नहीं है। मैंने तो अपने तथा उन लोगों के लिए, जो कि मेरे कहने पर इस प्रयोग में शामिल हुए हैं, अपने ही नियम बनाये हैं और अगर मैंने इसके लिए निर्दिष्ट निषेधों का अनुसरण नहीं किया है, तो धार्मिक साहित्य तक में स्त्रियों को जो सारी बुराई और प्रलोभन का द्वार बताया गया है, उसे मैं इतना भी नहीं मानता। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मुझमें जो भी अच्छाई हो वह सब मेरी माँ की बदौलत है। इसलिए स्त्रियों को मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि कामवासना की तृप्ति के लिए ही वे बनाई गई हैं, बल्कि हमेशा उसी श्रद्धा के साथ देखा है जो कि मैं अपनी माता के प्रति रखता हूँ। पुरुष ही प्रलोभन देने वाला और आक्रमण करने वाला है। स्त्री के स्पर्श से वह अपवित्र नहीं होता, बल्कि अक्सर वह खुद ही उसका स्पर्श करने लायक पवित्र नहीं होता। लेकिन हाल में मेरे मन में सन्देह जरूर उठा है कि स्त्री या पुरुष के सम्पर्क में आने के लिए ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को किस तरह की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मैंने जो मर्यादाएँ रखी हैं वे मुझे पर्याप्त नहीं मालूम पड़ती, लेकिन वे क्या होनी चाहिए, यह मैं नहीं जानता। मैं तो प्रयोग

कर रहा हूँ। इस बात का मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं अपनी परिभाषा के अनुसार पूरा ब्रह्मचारी बन गया हूँ। अब भी मैं अपने विचारों पर उतना नियंत्रण नहीं रख सकता हूँ जितने नियंत्रण की अपनी अहिंसा की शोषों के लिए मुझे आवश्यकता है, लेकिन अगर मेरी अहिंसा ऐसी हो जिसका दूसरों पर असर पड़े और वह उनमें फैले, तो मुझे अपने विचारों पर और अधिक नियंत्रण करना ही चाहिए। इस लेख के प्रारम्भिक वाक्य में नेतृत्व की जिम्मे प्रत्यक्ष असफलता का उल्लेख किया गया है, उसका कारण शायद कहीं-न-कहीं किसी कमी का रह जाना ही है।

अहिंसा में मेरा विश्वास हमेशा की तरह दृढ़ है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि इससे न केवल हमारे देश की ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, बल्कि अगर ठीक तरह से इसका पालन किया जाय तो यह उस खून्खरावी को भी रोक सकती है, जो हिन्दुस्तान के बाहर हो रही है और सारे पश्चिमी मसार में जिसके व्याप्त हो जाने का अन्देश है।

मेरी आकाँक्षा तो मर्यादित है। परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति नहीं दी है, जो अहिंसा के पथ पर सारी दुनिया की रहनुमाई करूं, लेकिन मैंने यह कल्पना जरूर की है कि हिन्दुस्तान की अनेक खराबियों के निवारणार्थ अहिंसा का प्रयोग करने के लिए उमने मुझे अपना औजार बनाया है। इस दिशा में अभी तक जो प्रगति हो चुकी है, वह महान् है, लेकिन अभी बहुत-कुछ करना

वाकी है। इतने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए आमतौर पर कॉंग्रेसवादियों की जो सहानुभूति आवश्यक है उसे उकसाने की शक्ति मुझ में नहीं रही है। जो अपने औजारों को ही घुरा बतलाता रहता है वह कोई अच्छा बढई नहीं है। यह तो 'नाच न आवे, आँगन टेढ़ा' की मसल होगी। इसी तरह बिगड़े हुए कामों के लिए अपने आदमियों को दोष देने वाला सेनापति भी अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर मैं यह जानता हूँ कि मैं बुरा सेनापति नहीं हूँ। अपनी मर्यादाओं को जानने की जितनी बुद्धि मुझमें मौजूद है अगर कभी उसका मेरे अन्दर दिवाला निकल जाय तो ईश्वर मुझे इतनी शक्ति देगा कि मैं उसकी स्पष्ट घोषणा कर दूँगा।

उसकी कृपा से मैं कोई आधी सदी से जो काम कर रहा हूँ अगर उसके लिए मेरी और जरूरत न रही, तो शायद वह मुझे उठा लेगा, लेकिन मेरा खयाल है कि मेरे करने को अभी काफी काम है। जो अन्धकार मेरे ऊपर छा गया मालूम पड़ता है, वह नष्ट हो जायगा, और स्पष्टतया अहिंसात्मक साधनों से भारत अपने लक्ष्य को पहुँच जायगा—फिर इसके लिए चाहे डॉडी-कूच से भी ज्यादा उग्र लड़ाई लड़नी पड़े या उसके बगैर ही ऐसा हो जाय। मैं ईश्वर से उस प्रकाश की याचना कर रहा हूँ जो अन्धकार का नाश कर देगा। अहिंसा में जिनकी जीवित श्रद्धा हो उन्हें इसमें मेरा साथ देना चाहिए।

ह० से० २३-७-३८

उसकी कृपा बिना कुछ नहीं

डॉक्टरों और अपने-आप जेलर बनने वाले सरदार वल्लभ-भाई तथा जमनालाल जी की कृपा से मैं फिर पाठको के सम्पर्क में आने के काविल हो गया हूँ, हालाँकि है यह परीक्षण के तौर पर और एक निश्चित सीमा तक ही। इन लोगों ने मेरी स्वतंत्रता पर यह बन्धन लगा दिया है और मैंने उसे स्वीकार भी कर लिया है कि फिलहाल मैं 'हरिजन' में उससे अधिक किसी हालत में नहीं लिखूँगा जोकि मुझे बहुत जरूरी मालूम पड़े, और वह भी इतना ही कि जिसके लिखने में प्रति सप्ताह कुछ घंटे से अधिक समय न लगे। सिवा उनके कि जिनके साथ मैंने अभी से लिखा-पढ़ी शुरू कर दी है, और किसी की निजी समस्याओं या घरेलू कठिनाइयों के बारे में मैं निजी पत्र-व्यवहार नहीं करूँगा, और न तो मैं किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को स्वीकार करूँगा, न किसी सार्वजनिक सभा में भाषण दूँगा या उपस्थित ही होऊँगा। सोने, दिल-बहलाव, मिहनत और भोजन के बारे में भी निश्चित रूप से निर्देश कर दिये गये हैं, लेकिन उनके वर्णन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनसे पाठको का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे आशा है कि इन हिदायतों का पालन करने में 'हरिजन' के पाठक तथा सवाब-दाता लोग मेरे और महादेव भाई के साथ, जिनके जिम्मे सब पत्र-व्यवहार को भुगताने का काम होगा, पूरा सहयोग करेंगे।

मेरी बीमारी के मूल और उसके लिए किये जाने वाले उपायों की कुछ बात पाठकों के लिए अवश्य रुचिकर होगी। जहाँतक मैंने अपने डाक्टरों को समझा है, मेरे शरीर का बहुत सावधानी और सिरदर्दी के साथ निरीक्षण करने पर भी उन्हें मेरे शारीरिक अवयवों में कोई खराबी नहीं मिली। उनकी राय में बहुत सम्भवत 'प्रोटीन' और 'कारबोहाइड्रेट्स' की कमी, जोकि शक्कर और निशास्ते के द्वारा प्राप्त होती है, और बहुत दिनों से अपने रोजमर्रा के सार्वजनिक काम-काज के अलावा लगातार लम्बे-लम्बे समय तक परेशान कर देने वाली विविध निजी समस्याओं में उलझे रहने से यह बीमारी हुई थी। जहाँतक मुझे याद पड़ता है, पिछले बारह महीने या इससे भी अधिक समय से मैं इस बात को बराबर कहता आ रहा था कि लगातार बढ़ते जानेवाले काम की तादाद में अगर कमी न हुई तो मेरा बीमार पड़ जाना निश्चित है। इसलिए, जब बीमारी आई, तो मेरे लिए वह नई बात नहीं थी। और बहुत सम्भव है कि दुनिया में इसका इतना ढिंढोरा ही न पिटता, अगर एक मित्र की जरूरत से ज्यादा चिन्ता सामने न आती, जिन्होंने कि मेरे स्वास्थ्य को गिरता देख कर जमनालालजी को सनसनीदार रुक्का भेज दिया। बस, जमनालालजी ने यह खबर पाते ही उन सब होशियार डाक्टरों को बुला लिया जोकि वर्धा में मिल सकते थे, और विशेष सहायता के लिए नागपुर व बम्बई भी खबर भेज दी।

जिस दिन मैं बीमार पड़ा, उस दिन सवेरे ही मुझे उसकी

चेतावनी मिल गई थी। जैसे ही मैं मोकर उठा, मुझे अपनी गर्दन के पास एक खाम तरह का दर्द मालूम पड़ा, लेकिन मैंने उसपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और किमीसे कुछ नहीं कहा। दिन-भर मैं अपना काम करना रहा। शाम की द्वाखोरी के वक्त जब मैं एक मित्र के साथ बातें कर रहा था तो मुझे बहुत थका-वट मालूम पड़ने लगी और मैं बहुत गम्भीर हो गया। मेरे स्नायु इससे पहले पखवाड़े में ऐसी समस्याओं के मोच-विचार में पहले ही काफी ढीले पड़ चुके थे, जो कि मेरे लिए मानों स्वराज्य के सर्व-प्रधान प्रश्न की ही तरह महत्वपूर्ण थीं।

मेरी बीमारी को अगर इतना तूल न दिया गया होता तो भी जो निश्चित चेतावनी प्रकृति मुझे दे रही थी, उसपर मुझे ध्यान देना पड़ता और मैंने अपने को थोड़ा आराम देकर उस कठिनाई को हल करने की कोशिश की होती, लेकिन जो कुछ हो गया उसपर नज़र डालने में मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कुछ हुआ वह ठीक ही हुआ। डाक्टरों ने जो अमाधारण सावधानी रखने की सलाह दी और उन्हीं के समान अमाधारण रूप में उक्त दोनों जेलरों ने जो देख-भाल रखी उसके कारण मजबूरन मुझे आराम करना पड़ा, जो वैसे मैं कभी न करता, और उससे मुझे आत्म-निरीक्षण का काफी समय मिल गया। इसलिए इसमें मुझे स्वास्थ्य का लाभ ही नहीं हुआ, बल्कि आत्म-निरीक्षण में मुझे यह भी मालूम हुआ कि गीता का जो अर्थ मैं समझा हूँ उसका पालन करने में मैं कितनी गलती कर रहा हूँ। मुझे पता लगा कि

जो विविध समस्याये हमारे सामने उपस्थित हैं, उनकी काफी गहराई में मैं नहीं पहुँचा हूँ। यह स्पष्ट है कि उनमें से अनेक ने मेरे हृदय पर असर डाला है और मैंने उन्हें, अपनी भावुकता को प्रेरित करके, अपने स्नायुओं पर जोर डालने दिया है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो गीता के भक्त को उनके प्रति जैसा अनासक्त रहना चाहिए वैसा मेरा मन या शरीर नहीं रहा है। सचमुच मेरा यह विश्वास है कि जो व्यक्ति प्रकृति के आदेश का पूर्णतः अनुसरण करता है उसके मन में बुढ़ापे का भाव कभी आना ही नहीं चाहिए। ऐसा व्यक्ति तो अपने मन में अपने को सदा तरौताजा और नौजवान ही महसूस करेगा और जब उसके मरने का समय आया तो उसी तरह मरेगा जैसे किसी मजबूत वृक्ष के पत्ते गिरते हो। भीष्म पितामह ने मृत्यु-शैया पर पड़े हुए भी युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया, मेरी समझ में, उसका यही अर्थ है। डाक्टर लोग मुझे यह चेतावनी देते कभी नहीं थकते थे कि हमारे आस-पास जो घटनाएँ हो रही हैं, उनसे मुझे उत्तेजित हर्गिज नहीं होना चाहिए। कोई दुःखद या उत्तेजक घटना अथवा समाचार मेरे सामने न आये, इसकी भी खासतौर पर सावधानी रक्खी गई। यद्यपि मेरा खयाल है कि मैं गीता का उतना बुरा अनुयायी नहीं हूँ, जैसाकि इस सावधानी की कार्रवाई से मालूम पड़ता है, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि उनकी हिदायतों में सार अवश्य था, क्योंकि मगनवाड़ी से महिलाश्रम जाने की जमनालाल जी की बात मैंने कितनी अनिच्छा से कबूल की, यह मुझे

मालूम है। जो भी हो, उन्हें यह विश्वास नहीं रहा कि अनासक्त रूप से मैं कोई काम कर सकता हूँ। मेरा बीमार पड़ जाना उनके लिए इस बात का बड़ा भारी प्रमाण था कि अनासक्ति की मेरी जो ख्याति है, वह थोथी है, और इसमें मुझे अपना दोष स्वीकार करना ही पड़ेगा।

लेकिन अभी तो इससे भी अधिक बुरा होने को बाकी था। १८६६ से मैं, जान-बूझ कर और निश्चय के साथ, बराबर ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरी व्याख्या के अनुसार, इसमें न केवल शरीर की, बल्कि मन और वचन की शुद्धता भी शामिल है। और सिवा उस अपवाद के, जिसे कि मानसिक स्वतन्त्रता कहना चाहिए, अपने ३६ वर्ष से अधिक समय के सतत एवं जागरूक प्रयत्न के बीच, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी भी मेरे मन में इस सम्बन्ध में ऐसी बेचैनी पैदा हुई हो, जैसी कि इस बीमारी के समय मुझे महसूस हुई। यहाँ तक कि मुझे अपने से निराशा होने लगी, लेकिन जैसे ही मेरे मन में ऐसी भावना उठी, मैंने अपने परिचारकों और डाक्टरों को उससे अवगत कर दिया, लेकिन वे मेरी कोई मदद नहीं कर सके। मैंने उनसे आशा भी नहीं की थी। अलवत्ता इस अनुभव के बाद मैंने उस आराम में ढिलाई कर दी, जो कि मुझपर लादा गया था। और अपने इस बुरे अनुभव को स्वीकार कर लेने से मुझे बड़ी मदद मिली। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे ऊपर से बड़ा भारी बोझ हट गया और कोई हानि हो सकने से पहले ही मैं

सम्हल गया, लेकिन गीता का उपदेश तो स्पष्ट और निश्चित है। जिसका मन एक बार ईश्वर में लग जाय वह कोई पाप नहीं कर सकता। मैं उससे कितना दूर हूँ, यह तो वही जानता है। ईश्वर को धन्यवाद है कि अपने महात्मापन की प्रसिद्धि से मैं कभी धोखे में नहीं पड़ा हूँ, लेकिन इस जवर्दस्ती के विश्राम ने तो मुझे इतना विनम्र बना दिया है, जितना मैं पहले कभी नहीं था। इससे अपनी मर्यादाएँ और अपूर्णताएँ भली-भौति मेरे सामने आ गई है, लेकिन उनके लिए मैं उतना लज्जित नहीं हूँ जितना कि सर्व-साधारण से उनको छिपाने में होता। गीता के सन्देश में सदा की तरह आज भी मेरा वैसा ही विश्वास है। उस विश्वास को ऐसे सुन्दर रूप में परिणत करने के लिए कि जिससे गिरावट का अनुभव ही न हो, लगातार अथक प्रयत्न की आवश्यकता है, लेकिन उसी गीता में साथ-साथ असदिग्ध रूप से यह भी कहा हुआ है कि ईश्वरीय अनुग्रह के बिना वह स्थिति ही प्राप्त नहीं हो सकती। अगर विधाता ने इतनी गुँजाइश न रक्खी होती तो हमारे हाथ-पैर ही फूल गये होते और हम अकर्मण्य होगये होते।

ह० से० २६-२-३६

: ३१ :

विद्यार्थियों के लिए लज्जाजनक

पंजाब के एक कालेज की लड़की का एक अत्यन्त हृदयस्पर्शी पत्र करीबन दो महीने से मेरी फायल में पड़ा हुआ है। इस लड़की

के प्रश्न का जवाब जो अभी तक नहीं दिया इससे समय के अभाव का तो केवल एक वहाना था। किसी न-किसी तरह इस काम से अपने को मैं बचा रहा था, हालाँकि मैं यह जानता था कि इस प्रश्न का क्या जवाब देना चाहिए। इस बीच में मुझे एक और पत्र मिला। यह पत्र एक ऐसी बहन का लिखा हुआ है, जो बहुत अनुभव रखती है। मुझे ऐसा महमूस हुआ कि कालेज की इस लड़की की जो यह बहुत वास्तविक कठिनाई है, उसका मुकाबला करना मेरा कर्तव्य है, और इसकी अब मैं और अधिक दिनों तक उपेक्षा नहीं कर सकता। पत्र उसने शुद्ध हिन्दुस्तानी में लिखा है, जिसका एक भाग मैं नीचे उद्धृत कर रहा हूँ —

“लड़कियों और वयस्क स्त्रियों के सामने, उनकी इच्छा के विरुद्ध, ऐसे अवसर आ जाया करते हैं, जबकि उन्हें अकेली जाने की हिम्मत करनी पड़ती है—या तो उन्हें एक ही शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है या एक शहर से दूसरे शहर को। और जब वे इस तरह अकेली होती हैं, तब गन्दी मनोवृत्तिवाले लोग उन्हें तग किया करते हैं। वे उस वक्त अनुचित और अश्लील भाषा तक का उपयोग करते हैं। और अगर भय उन्हें रोकता नहीं है, तो इससे भी आगे बढ़ने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे मौकों पर अहिंसा क्या काम दे सकती है? हिंसा का उपयोग तो है ही। अगर किसी लड़की या स्त्री में काफी हिम्मत हो तो उस के पास जो भी साधन होंगे उन्हें वह काम में लायगी और एक बार

बदमाशों को सबक सिखा देगी। वे कम-से-कम हंगामा तो मचा सकती हैं जिससे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाये और गुण्डे वहाँ से भाग जाये। लेकिन मैं यह जानती हूँ कि इसके परिणाम-स्वरूप विपत्ति सिर्फ टल जायगी, यह कोई स्थायी इलाज नहीं है। अशिष्ट व्यवहार करनेवाले लोगों का अगर आपको पता है तो मुझे विश्वास है कि उन्हें अगर समझाया जाय, तो वे आपकी प्रेम और नम्रता की बातें सुनेंगे। पर उस आदर्मी के लिए आप क्या कहेंगे, जो साईकिल पर चढ़ा हुआ किसी लड़की या स्त्री को देखकर, जिसके साथ कि कोई मर्द साथी नहीं है, गद्दी भापा का प्रयोग करता है ? उसे दलील देकर समझाने का आपको मौका नहीं है। आपके उससे फिर मिलने की कोई सम्भावना नहीं हो सकता है आप उसे पहचाने भी नहीं। आप उसका पता भी नहीं जानते। ऐसी परिस्थिति में वह बेचारी लड़की या स्त्री क्या करे ? मैं अपना ही उदाहरण देकर आपको अपना अनुभव बताती हूँ। २६ अक्टूबर की रात की बात है। मैं अपनी एक सहेली के साथ ७-३० बजे के करीब एक खास काम से जा रही थी। उस वक्त किसी मर्द साथी को साथ ले जाना नामुमकिन था, और काम इतना जरूरी था कि टाला नहीं जा सकता था। रास्ते में, एक सिक्ख युवक साईकिल पर जा रहा था। वह कुछ गुनगुनाता जाता था। जबतक कि हम सुन सके उसने गुनगुनाना जारी रखा। हमें यह मालूम था कि वह हमें लक्ष्य करके ही गुनगुना रहा है। हमें उसकी यह हरकत बहुत नागवार मालूम हुई। सड़क

पर कोई चहल-पहल नहीं थी। हमारे चन्द कदम जाने में पहले वह लौट पड़ा। हम उसे फौरन पहचान गए, हालाँकि वह अब भी हमसे खासे फामले पर था। उसने हमारी तरफ साईकिल घुमाई। ईश्वर जाने, उसका इरादा उतरने का था या यही हमारे पास से सिर्फ गुजरने का। हमें ऐसा लगा कि हम खतरे में हैं। हमें अपनी शारीरिक बहादुरी में विश्वास नहीं था। मैं एक औमत लडकी के मुकाबले शरीर में कमजोर हूँ, लेकिन मेरे हाथ में एक बड़ी-सी किताब थी। यकायक किसी तरह मेरे अन्दर हिम्मत आगई। साईकिल की तरफ मैंने उस किताब को जोर से मारा, और चिल्लाकर कहा, “चुहलवाजी करने का नू फिर हिम्मत करेगा ?” वह मुश्किल से अपने को सभाल सका, और साईकिल की रफ्तार बढ़ाकर वहाँ से रफूचकर होगया। अब अगर मैंने उसकी साईकिल की तरफ किताब जोर से न मारी होती, तो वह अन्त तक इसी तरह अपनी गन्धी भापा से हमें तग करता जाता। यह तो एक मामूली, बल्कि नगण्य-सी घटना है, पर मैं चाहती हूँ कि आप लाहौर आते और हम हत-भागिनी लडकियों की मुमीवतों की दाम्तान खुद अपने कानों सुनते। आप निश्चय ही इस समस्या का ठीक-ठीक हल ढूँढ सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे यह बताये कि उपर जिन परिस्थितियों का मैंने वर्णन किया है उनमें लडकियाँ अहिंसा के सिद्धान्त का प्रयोग किम तरह कर सकती हैं, और कैसे अपने आप को बचा सकती हैं ? दूसरे स्त्रियों को अपमानित करने की

जिन युवको को यह बहुत बुरी आदत पड़ गई है, उनको सुधारने का क्या उपाय है ? आप यह उपाय न सुझाएगा कि हमें उस नई पीढ़ी के आने तक इन्तजार करना चाहिए और तबतक हम इस अपमान को चुपचाप वर्दाश्त करती रहे, जिस पीढ़ी ने कि बचपन से ही स्त्रियों के साथ भद्रोचित व्यवहार करने की शिक्षा पाई होगी । सरकार की या तो इस सामाजिक बुराई का मुकाबिला करने की इच्छा नहीं या ऐसा करने में वह असमर्थ है । और हमारे बड़े-बड़े नेताओं के पास ऐसे प्रश्नों के लिए बक्त नहीं । कुछ जब यह सुनते हैं कि किसी लड़की ने अशिष्टता से पेश आने वाले नवयुवको की अच्छी तरह से मरम्मत कर दी है, तो कहते हैं, “शाबाश, ऐसा ही सब लड़कियों को करना चाहिए।” कभी-कभी किसी नेता को हम विद्यार्थियों के ऐसे दुर्व्यवहार के खिलाफ छटादार भाषण करते हुए पाते हैं, मगर ऐसा कोई नजर नहीं आता, जो इस गम्भीर समस्या का हल निकालने में निस्तर प्रयत्नशील हो । आपको यह जानकर कष्ट और आश्चर्य होगा कि दीवाली और ऐसे ही दूसरे त्यौहारों पर अखबारों में इस किस्म की चेतावनी की नोटिसें निकला करती हैं कि रोशनी देखने तक के लिए औरतों को घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए । इसी तरह एक बात से आप जान सकते हैं कि दुनिया के इस हिस्से में हम किस कदर मुसीबतों में फसी हुई है । ऐसे-ऐसे नोटिसों को जो लिखते हैं, न तो वे ही कुछ शर्म खाते हैं, और न पढ़ने वाले ही कि ऐसी चेतावनियाँ क्या

उन्हे निकालनी चाहिए ?”

एक दूसरी पजावी लड़की को मैंने यह पत्र पढ़ने के लिए दिया था। उसने भी अपने कालेज-जीवन के निजी अनुभव के आधार पर इस घटना का समर्थन किया। उसने मुझे बताया कि मेरे संवाददाता ने जो-कुछ लिखा है, बहुत-सी लड़कियों का अनुभव वैसा ही होता है।

एक और अनुभवी महिला ने लखनऊ की अपनी विद्यार्थिनी मित्रों के अनुभव लिखे हैं। सिनेमा-थियेट्रो में उनकी पिछली लाइन में बैठे हुए लड़के उन्हें ढिक करते हैं, उनके लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसे मैं अश्लील के सिवा और कोई नाम नहीं दे सकता। उन लड़कियों के साथ किये जाने वाले भद्दे मजाक भी पत्र-लेखिका ने मुझे लिखे हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं कर सकता।

अगर सिर्फ तात्कालिक निजी रक्षा का सवाल हो तो इसमें सन्देह नहीं कि उस लड़की ने, जो अपने को शारीरिक दृष्टि से कमजोर बताती है, जो इलाज—सार्डकिल के सवार पर जोर से किताब मार कर—किया, वह बिल्कुल ठीक है। यह बहुत पुराना इलाज है। मैं ‘हरिजन’ में पहले भी लिख चुका हूँ कि यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती करने पर उतारू होना चाहता है तो उसके रास्ते में शारीरिक कमजोरी भी रुकावट नहीं डालती, भले ही उसके मुकाबले में शारीरिक दृष्टि से कोई बहुत बलवान विरोधी हो। और हम यह भली-भाँति जानते हैं कि आजकल तो जिस्मानी

ताकत इम्तैमाल करने के इतने ज्यादा तरीके ईजाद हो चुके हैं कि एक छोटी, लेकिन काफी समझदार लड़की किसी की हत्या और विनाश तक कर सकती है। जिस परिस्थिति का जिक्र पत्र-लेखिका ने किया है, वैसी परिस्थितियों में लड़कियों को आत्म-रक्षा के तरीके सिखाने का रिवाज आजकल बढ़ रहा है, लेकिन वह लड़की यह भी खूब समझती है कि भले ही वह उस क्षण आत्म-रक्षा के हथियार के तौर पर अपने हाथ की किताब मार कर बच गई हो, लेकिन इस बढ़ती हुई वुराई का यह कोई असली इलाज नहीं है। भटे अश्लील मजाक के कारण बहुत घबराने या डर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इनकी ओर से आँख मूँद लेना भी ठीक नहीं। ऐसे सब मामले अखबारों में छपा देने चाहिए। ठीक-ठीक मालूम होने पर शरारतियों के नाम भी अखबारों में छप जाने चाहिए। इस वुराई का भण्डाफोड़ करने में किसी का भूठा लिहाज नहीं करना चाहिए। इस सार्वजनिक वुराई के लिये प्रबल लोक-मत जैसा कोई अच्छा इलाज नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि इन मामलों को जनता बहुत उदासीनता से देखती है, लेकिन सिर्फ जनता को ही क्यों दोष दिया जाय ? उनके सामने ऐसे गुस्ताखी के मामले भी तो आने चाहिए। चोरी के मामलों तक के लिए उन्हें पता लगा कर छापा जाता है, तब कहीं जाकर चोरी कम होती है। इसी तरह जब तक ऐसे मामले भी दबाये जाते रहेंगे, इस वुराई का इलाज नहीं हो सकता। पाप और वुराई भी अपने शिकार के लिए अन्धकार चाहते हैं। जब

उन पर रोशनी पड़ती है, वे खुद-ब-खुद खत्म हो जाते हैं।

लेकिन मुझे यह भी डर है कि आजकल की लड़की को भी तो अनेकों की दृष्टि में आकर्षक बनना प्रिय है। वह अति साहम को पसन्द करती है। आजकल की लड़की वर्पा या धूप से बचने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तरह-तरह के भडकीले कपड़े पहनती है। वह अपने को रग कर कुदरत को भी मात करना और असाधारण सुन्दर दिखाना चाहती है। ऐसी लड़कियों के लिए कोई अहिंसात्मक मार्ग नहीं है। मैं इन पृष्ठों में बहुत बार लिख चुका हूँ कि हमारे हृदय में अहिंसा की भावना के विकास के लिए भी कुछ निश्चित नियम होते हैं। अहिंसा की भावना बहुत महान् प्रयत्न है। विचार और जीवन के तरीके में यह क्रान्ति उत्पन्न कर देता है। यदि मेरी पत्र-लेखिका और उस तरह के-से विचार रखने वाली लड़कियाँ उपर बताये गये तरीके से अपने जीवन को विल्कुल ही बदल डाले, तो उन्हें जल्दी ही यह अनुभव होने लगेगा कि उनके सम्पर्क में आने वाले नौजवान उनका आदर करना तथा उनकी उपस्थिति में भद्रोचित व्यवहार करना सीखने लगे हैं, लेकिन यदि उन्हें मालूम होने लगे कि उनकी लाज और धर्म पर हमला होने का खतरा है, तो उनमें उस पशु-मनुष्य के आगे आत्म-समर्पण करने के बजाय मर जाने तक का साहस होना चाहिए। कहा जाता है कि कभी-कभी लड़की को इस तरह बाँध कर या मुँह में कपड़ा ठूस कर विवश कर दिया जाता है कि वह आसानी से मर भी नहीं सकती, जैसी कि मैंने

सलाह दी है, लेकिन मैं फिर भी जोरो के साथ यह कहता हूँ कि जिस लड़की में मुकाबले का दृढ़ सकल्प है, वह उसे असहाय बनाने के लिये बाँधे गये सब बन्धनों को तोड़ सकती है। दृढ़ सकल्प उसे मरने की शक्ति दे सकता है।

लेकिन यह साहस और यह दिलोरी उन्हीं के लिए सम्भव है, जिन्होंने इसका अभ्यास कर लिया है। जिसका अहिंसा पर दृढ़ विश्वास नहीं है, उन्हें रक्षा के साधारण तरीके सीख कर कायर युवकों के अश्लील व्यवहार से अपना बचाव करना चाहिए।

पर बड़ा सवाल तो यह है कि युवक साधारण शिष्टाचार भी क्यों छोड़ दे, जिससे भली लड़कियों को हमेशा उनसे सताये जाने का डर लगता रहे ? मुझे यह जान कर दुःख होता है कि ज्यादातर नौजवानों में बहादुरी का जरा भी मादा नहीं रहा, लेकिन उनमें एक वर्ग के नाते नामवर होने की डाह पैदा होनी चाहिए। उन्हें अपने साथियों में होने वाली प्रत्येक ऐसी वारदात की जाँच करनी चाहिए। उन्हें हर एक स्त्री का अपनी माँ और बहिन की तरह आदर करना सीखना चाहिए। यदि वे शिष्टाचार नहीं सीखते, तो उनकी बाकी सारी लिखाई-पढ़ाई फजूल है।

और क्या यह प्रोफेसरो व स्कूल-मास्टरो का फर्ज नहीं है कि वे लोगों के सामने जैसे अपने विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए जिम्मेवार होते हैं उसी तरह उनके शिष्टाचार और सदाचार के लिए भी उनको पूरी तसल्ली दे ?

ह० से० ३१-१२-३८

आजकल की लड़कियाँ

ग्यारह लड़कियों की ओर से लिखा हुआ एक पत्र मुझे मिला है, जिनके नाम और पते भी मुझे भेजे गये हैं। उसमें ऐसे हेर-फेर करके जिम्मे उसके मतलब में तो कोई तब्दीली न हो, पर वह पढ़ने में अधिक अच्छा हो जाय, मैं उसे यहाँ देता हूँ —

“एक लड़की की ‘आत्म-रक्षा कैसे करे?’ शीर्षक शिकायत पर, जो ३१ दिसम्बर १९३८ के ‘हरिजन’ में प्रकाशित हुई है, आपने जो टीका-टिप्पणी की वह विशेष ध्यान देने के लायक है। आधुनिक यानी आजकल की लड़की ने आपको इस हद तक उत्तेजित कर दिया मालूम पड़ता है कि अन्त में आपने उसे अनेकों की दृष्टि में आकर्षक बनने की शौकीन बतला डाला है। इससे स्त्रियों के प्रति आपके जिस विचार का पता लगता है वह बहुत स्फूर्तिदायक नहीं है।

इन दिनों जबकि पुरुषों की मदद करने और जीवन के भार में बराबरी का हिस्सा लेने के लिए स्त्रियाँ बन्द दरवाजों से बाहर आ रही हैं, यह निस्सन्देह आश्चर्य की ही बात है कि पुरुषों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किये जाने पर अभी भी उन्हें ही दोष दिया जाता है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें दोनों का कसूर बराबर हो। कुछ लड़कियाँ ऐसी हो सकती हैं जिन्हें अनेकों की दृष्टि में आकर्षक

बनना प्रिय हो , लेकिन उस हालत में यह भी मानना ही पड़ेगा कि ऐसे पुरुष भी हैं जो ऐसी लड़कियों की टोह में गली-सडको में फिरते रहते हैं । और यह तो हर्गिज नहीं माना जा सकता या मानना चाहिए कि आजकल की सभी लड़कियाँ इस तरह अनेकों की दृष्टि में आकर्षक बनने की ही शौकीन हैं या आजकल के नव-युवक सब उनकी टोह में फिरने वाले ही हैं । आप खुद आजकल की काफी लड़कियों के सम्पर्क में आये हैं और उनके निश्चय, बलिदान एवं स्त्रियोचित अन्य गुणों का आप पर जरूर असर पड़ा होगा ।

आपको पत्र लिखनेवाली ने जैसे बदचलन आदमियों का जिक्र किया है उनके खिलाफ लोकमत तैयार करने का जहाँतक सवाल है, यह करना लड़कियों का काम नहीं है । यह हम भूठी शर्म के लिहाज से नहीं, बल्कि उसके असर के लिहाज से कहती है ।

लेकिन संसार-भर में जिसकी इज्जत है ऐसे आदमी के द्वारा ऐसी बात कही जाने से एक बार फिर उसी पुरानी और लज्जाजनक लोकोक्ति की पैरवी की जाती मालूम पड़ती है कि 'स्त्री नर्क का द्वार है ।'

इस कथन से यह न समझिए कि आजकल की लड़कियाँ आपकी इज्जत नहीं करती । नवयुवकों की तरह ही वे भी आपका सम्मान करती हैं । उन्हें तो सबसे बड़ी यही शिकायत है कि उन्हें नफरत या दया की दृष्टि से क्यों देखा जाय । उनके तौर-तरीके

अगर सचमुच दोषपूर्ण हो तो वे उन्हें सुधारने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी मलामत करने से पहले उनके दोष को अच्छी तरह सिद्ध कर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में वे न तो म्त्रियों के प्रति शिष्टता की झूठी भावना की छाया का ही महारा लेना चाहती हैं, न वे न्यायवीश द्वारा मनमाने तौर पर अपनी निन्दा की जाने को चुपचाप वर्दाश करने के लिए ही तैयार है। सचाई का सामना तो करना ही चाहिए, आजकल की लड़की में, जिसे कि आपके कथनानुसार अनेकों की दृष्टि में आकर्षक बनना प्रिय है, उमका मुकाबिला करने जितना साहस पर्याप्त रूप में विद्यमान है।”

मुझे पत्र भेजने वालियों को शायद यह पता नहीं है कि चालीस चरस से ज्यादा हुए तब दक्षिण अफ्रीका में मैंने भारतीय स्त्रियों की सेवा का कार्य करना शुरू किया था, जबकि इनमें से किसी का शायद जन्म भी न हुआ होगा। मैं तो ऐसा कुछ लिख ही नहीं सकता जो नारीत्व के लिए अपमानजनक हो। म्त्रियों के प्रति इज्जत की भावना मेरे अन्दर इतनी ज्यादा है कि मैं उनकी बुराई का विचार ही नहीं कर सकता। स्त्रियाँ तो, जैसाकि अंग्रेजी में उन्हें कहा गया है, हमारा सुन्दरार्द्ध है। फिर मैंने जो लेख लिखा वह विद्यार्थियों की निर्लज्जता पर प्रकाश डालने के लिए था, लड़कियों की कमजोरियों का ढोल पीटने के लिए नहीं। अलवत्ता रोग का निदान बतलाने के लिए, अगर मुझे उसका ठीक इलाज बतलाना हो तो, मुझे उन सब बातों का उल्लेख करना लाजिमी

था जो रोग की तह मे हो ।

आधुनिक या आज कल की लड़की का एक खास अर्थ है । इसलिए अपनी बात कुछ ही तक सीमित रखने का कोई सवाल नहीं था । यह याद रहे कि अंग्रेजी शिक्षा पानेवाली सभी लड़कियाँ आधुनिक नहीं हैं । मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिन्हें 'आधुनिक लड़की' की भावना ने स्पर्श तक नहीं किया है, लेकिन कुछ ऐसी जरूर हैं जो आधुनिक लड़कियाँ बन गई हैं । मैंने जो कुछ लिखा वह भारत की विद्यार्थिनियों को यह चेतावनी देने के ही लिए था कि वे आधुनिक लड़कियों की नकल करके उस समस्या को और जटिल न बनाये जो पहले ही भारी खतरा हो रही है, क्योंकि जिस समय मुझे वह पत्र मिला, उसी समय मुझे आन्ध्र से भी एक विद्यार्थिनी का पत्र मिला था, जिसमें आन्ध्रक विद्यार्थियों के व्यवहार की कड़ी शिकायत की गई थी और उसका जो वर्णन उसने किया था वह लाहौर की लड़की द्वारा वर्णित व्यवहार से भी बुरा था । आन्ध्र की वह लड़की कहती है कि उसकी साथिन लड़कियाँ सादा पोशाक पहनने पर भी नहीं बच पाती, लेकिन उनमें इतना साहस नहीं है कि वे उन लड़कों के जंगलीपन का भण्डाफोड़ कर दे जो कि जिस संस्था में पढ़ते हैं उसके लिए कलंक-रूप है । आन्ध्र-युनिवर्सिटी के अधिकारियों का ध्यान मैं इस शिकायत की ओर आकर्षित करता हूँ ।

पत्र भेजनेवाली इन ग्यारह लड़कियों को मैं इस बात के लिए निमन्त्रित करता हूँ कि वे विद्यार्थियों के जंगली व्यवहार के

खिलाफ़ जहाद बोल दें । ईश्वर उन्हीं की मदद करना है जो अपनी मदद अपने-आप करते हैं । लड़कियों को पुरुष के जगली व्यवहार से अपनी रक्षा करने की कला तो सीख ही लेनी चाहिए ।

: ३३ :

ब्रह्मचर्य की व्याख्या

[मादरगण मुकाम पर एक अभिनन्दन पत्र का उत्तर देते हुए लोगो के अनुरोध से गाँधीजी ने ब्रह्मचर्य पर लम्बा प्रवचन किया । उसका सार यहाँ दिया जाता है । —म०]

“आप चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य के विषय पर कुछ कहूँ । कितने ही विषय ऐसे हैं जिनपर मैं ‘नवजीवन’ में प्रसंगोपान्त ही लिखता हूँ । और उनपर व्याख्यान तो शायद ही देता हूँ, क्योंकि यह विषय ही ऐसा है कि कहकर नहीं समझाया जा सकता । आप तो मामूली ब्रह्मचर्य के विषय में सुनना चाहते हैं । ‘समस्त इन्द्रियों का सयम’, यह विस्तृत व्याख्या जिस ब्रह्मचर्य की है, उसके विषय में नहीं । इस साधारण ब्रह्मचर्य को भी शास्त्रकारों ने बड़ा कठिन बताया है । यह बात ६६ फीसदी सच है, १ फीसदी इगमे कमी है । इसका पालन इसलिए कठिन मालूम होता है कि हम दूसरी इन्द्रियों को सयम में नहीं रखते । उनमें मुख्य है रमनेन्द्रिय । जो अपनी जिह्वा को कब्जे में रख सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है । प्राणिशास्त्र के ज्ञाताओं का कथन है कि पशु जिस दर्जे तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है उस दर्जे तक मनुष्य

नहीं करता। यह सच है। इसका कारण देखने पर मालूम होगा कि पशु अपनी जिह्वेन्द्रिय पर पूरा-पूरा नियंत्रण रखते हैं—इच्छापूर्वक नहीं, स्वभावतः ही। केवल चारे पर अपनी गुजर करते हैं—सो भी महज पेट भरने लायक ही खाते हैं। वे जिन्दगी के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते नहीं हैं, पर हम तो इसके बिल्कुल विपरीत हैं। माँ बच्चे को तरह-तरह के सुस्वादु भोजन कराती है। वह मानती है कि बालक के साथ प्रेम दिखाने का यही सर्वोत्तम रास्ता है। ऐसा करते हुए हम उन चीजों में स्वाद डालते नहीं, बल्कि ले लेते हैं। स्वाद तो रहता है भूख में। भूख के वक्त सूखी रोटी भी मीठी लगती है और बिना भूखे आदमी को लड्डू भी फीके और अस्वादु मालूम होंगे, पर हम तो अनेक चीजों को खा-खाकर पेट को टसाठस भरते हैं और फिर कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता। जो आँखें ईश्वर ने हमें देखने के लिए दी हैं उनको हम मलिन करते हैं और देखने की वस्तुओं को देखना नहीं सीखते। 'माता को क्यों गायत्री न पढ़ना चाहिए और बालक को वह क्यों गायत्री न सिखावे ?' इसकी छानबीन करने की अपेक्षा उसके तत्व—सूर्योपासना—को समझ कर सूर्योपासना करावे तो क्या अच्छा हो। सूर्य की उपासना तो सनातनी और आर्यसमाजी दोनों कर सकते हैं। यह तो मैंने स्थूल अर्थ आपके सामने उपस्थित किया है। इस उपासना के मानी क्या है ? अपना सिर ऊँचा रखकर, सूर्य-नारायण के दर्शन करके, आँख की शुद्धि करना। गायत्री के रचयिता ऋषि थे, दृष्टा थे।

उन्होंने कहा कि सूर्योदय में जो नाटक है, जो सौन्दर्य है, जो लीला है वह और कहीं नहीं दिखाई दे सकती। ईश्वर के जैसा सुन्दर सूत्रवार अन्यत्र नहीं मिल सकता और आकाश से बढ़कर भव्य रगभूमि कहीं नहीं मिल सकती। पर कौन माता आज बालक की आँखें बोक़र उसे आकाश दर्शन कराती है? बल्कि माता के भावों में तो अनेक प्रपंच रहते हैं। बड़े-बड़े घरों में जो शिक्षा मिलती है उसके फल-स्वरूप तो लड़का शायद बड़ा अधिकारी होगा, पर इस बात का कौन विचार करता है कि घर में जाने-बेजाने जो शिक्षा बच्चों को मिलती है उससे कितनी बातें वह ग्रहण कर लेता है। माँ-बाप हमारे शरीर को ढकते हैं, सजाते हैं, पर इससे कहीं शोभा बढ़ सकती है? कपड़े बदलने के लिए हैं, सर्दी-गर्मी से रक्षा करने के लिए हैं, मजाने के लिए नहीं। जाड़े से ठिठुरते हुए लड़के को जब हम अगीठी के पास धकेलेगे, अथवा मुहल्ले में खेलने-कूदने भेज देंगे, अथवा खेत में काम पर छोड़ देंगे, तभी उसका शरीर वज्र की तरह होगा। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसका शरीर वज्र की तरह जरूर होना चाहिए। हम तो बच्चों के शरीर का नाश कर डालते हैं। हम उसे जो घर में रखकर गरमाना चाहते हैं उससे तो उसकी चमड़ी में इस तरह की गरमी आती है जिसे हम छाजन की उपमा दे सकते हैं। हमने शरीर को दुलरा कर उसे बिगाड़ डाला है।

यह तो हुई कपड़े की बात। फिर घर में तरह-तरह की बातें

करके हम उनके मन पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उसकी शादी की बातें किया करते हैं, और इसी किस्म की चीजें और दृश्य भी उसे दिखाये जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हम महज जंगली ही क्यों न हो गये ? मर्यादा तोड़ने के अनेक साधनों के होते हुए भी मर्यादा की रक्षा हो रहती है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना इस तरह से की है कि पतन के अनेक अवसर आते हुए भी वह बच जाता है। ऐसी उसकी लीला गहन है। यदि ब्रह्मचर्य के रास्ते से वे विघ्न हम दूर कर दे तो उसका पालन बहुत आसान हो जाय।

ऐसी हालत होते हुए भी हम दुनिया के साथ शारीरिक मुकाबला करना चाहते हैं। उसके दो रास्ते हैं। एक आसुरी और दूसरा दैवी।—आसुरी मार्ग है—शरीरबल प्राप्त करने के लिए हर किस्म के उपायों से काम लेना, हर तरह की चीजें खाना, शारीरिक मुकाबले करना, गो-मांस खाना इत्यादि। मेरे लड़कपन में मेरा एक मित्र मुझसे कहा करता कि मासाहार हमें अवश्य करना चाहिए, नहीं तो अंग्रेजों की तरह हट्टे-कट्टे हम न हो सकेंगे। जापान को भी जब दूसरे देश के साथ मुकाबला करने का समय आया तब वहाँ गो-मांस भक्षण को म्यान मिला। सो यदि आसुरी प्रकार से शरीर को तैयार करने की इच्छा हो तो इन चीजों का सेवन करना होगा।

परन्तु यदि दैवी साधन से शरीर तैयार करना हो तो ब्रह्मचर्य ही उसका एक उपाय है। जब मुझे कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहता

हैं तब मुझे अपने पर दया आती है। इस अभिनन्दन-पत्र में मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा है। सो मुझे कहना चाहिए कि जिन्होंने इस अभिनन्दन-पत्र का मज़मून तैयार किया है उन्हें पता नहीं है कि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य किम चीज का नाम है। और जिसके बाल-बच्चे हों हैं उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी को न तो कभी दुखार आता है न कभी मिर दर्द करता है न कभी खाँसी हाँती है और न कभी अपेंडिसाइटिस होता है। डाक्टर लोग कहते हैं कि नारंगी का बीज आँत में रह जाने से भी अपेंडिसाइटिस होता है, परन्तु जिसका शरीर स्वच्छ और निरोगी होता है उसमें ये बीज टिक ही नहीं सकते। जब आँतें शिथिल पड़ जाती हैं तब वे ऐसी चीजों को अपने आप बाहर नहीं निकाल-सकतीं। मेरी भी आँतें शिथिल हो गई होंगी। इसी से मैं ऐसी कोई चीज हज़म न कर सका हूँगा। बच्चे ऐसी अनेक चीजें खा जाते हैं। माता इसका कहाँ ध्यान रख सकती है? पर उसकी आँत में इतनी शक्ति स्वाभाविक तौर पर ही होती है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझपर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के पालन का आरोपण करके कोई मिथ्याचारी न हो। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का तेज तो मुझमें अनेक-गुना अधिक होता चाहिए। मैं आदर्श ब्रह्मचारी नहीं। हाँ, यह सच है कि मैं वैसा बनना चाहता हूँ। मैंने तो आपके सामने अपने अनुभव की कुछ बूँदें पेश की हैं, जो ब्रह्मचर्य की सीमा बताने हैं। ब्रह्मचारी रहने का अर्थ यह नहीं कि मैं किसी स्त्री को स्पर्श न करूँ, अपनी बहन का स्पर्श न करूँ, पर ब्रह्म-

चारी होने का अर्थ यह है कि स्त्री का स्पर्श करने से किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न हो, जिस तरह कि कागज को स्पर्श करने से नहीं होता। मेरी वहन वीमार हो और उसकी सेवा करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए ब्रह्मचर्य के कारण मुझे हिचकना पड़े तो वह ब्रह्मचर्य तोन कौड़ी का है। जिस निर्विकार दशा का अनुभव हम मृत-शरीर को स्पर्श करके कर सकते हैं उसी का अनुभव जब हम किसी बड़ी सुन्दरी युवती का स्पर्श करके कर सकें तभी हम ब्रह्मचारी हैं। यदि आप यह चाहते हो कि बालक ऐसे ब्रह्मचर्य को प्राप्त करे, तो इसका अभ्यास-क्रम आप नहीं बना सकते, मुझ जैसा अधूरा भी क्यों न हो, पर ब्रह्मचारी ही बना सकता है।

ब्रह्मचारी स्वाभाविक सन्यासी होता है। ब्रह्मचर्याश्रम सन्यासाश्रम से भी बढ़कर है, पर उसे हमने गिरा दिया है। इससे हमारा गृहस्थाश्रम भी बिगड़ा है, वान-प्रस्थाश्रम भी बिगड़ा है और सन्यास का तो नाम भी नहीं रह गया है। ऐसी हमारी असहाय अवस्था हो गई है।

ऊपर जो आसुरी मार्ग बताया गया है उसका अनुकरण करके तो आप पाँच-सौ वर्षों तक भी पठानों का मुकाबला न कर सकेंगे। दैवी-मार्ग का अनुकरण यदि आज हो तो आज ही पठानों का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि दैवी साधन से आवश्यक मानसिक परिवर्तन एक क्षण में हो सकता है, पर शारीरिक परिवर्तन करते हुए युग बीत जाते हैं। इस दैवी-मार्ग का अनुकरण तभी

हमसे होगा जब हमारे पल्ले पूर्वजन्म का पुण्य होगा, और माता-पिता हमारे लिए उचित सामग्री पैदा करेंगे।

हि० न० २६-१-२५

: ३४ :

विवाह संस्कार

[गांधी सेवा संघ के हुडली में हुए तृतीय अधिवेशन में गांधीजी की पोती तथा श्री० महादेव देसाई की बहन का विवाह हुआ था।

अपने स्वभाव के विपरीत, गांधीजी ने उस दिन सबकी उपस्थिति में वर-वधुओं से जो कहना था वह नहीं कहा, बल्कि खानगी तौर पर उन्हें उपदेश दिया। किन्तु गांधीजी के वे विचार सभी दम्पतियों के लिए हितकर हैं, अतः मैं उन विचारों को नीचे सारांश रूप में देने का, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा, प्रयत्न करता हूँ।

—म० ह० दे०]

“तुम्हें यह जानना ही चाहिए, कि मैं इन संस्कारों में उसी हद तक विश्वास करता हूँ, जहाँ तक कि ये हमारे अन्दर कर्तव्य-पालन की भावना को जगाते हैं। जब से मैंने अपने सम्बन्ध में विचार करना शुरू किया, तभी से मेरी यह मनोवृत्ति है। तुमने जिन मंत्रों का उच्चारण किया है और जिन प्रतिज्ञाओं को लिया है, वे सब-की-सब संस्कृति में थीं, पर तुम्हारे लिए उन सबका

अनुवाद कर दिया गया था। संस्कृत का हमने इसलिए आश्रय लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संस्कृत-शब्दों में वह शक्ति है, जिसके प्रभाव के नीचे आना मनुष्य पसन्द ही करेगा।

“विवाह सस्कार के समय पति ने जो इच्छाये प्रकट की थी उनमें एक यह भी है कि वधू अच्छे निरोगी पुत्र की जननी बने। इस कामना से मुझे आघात नहीं पहुँचा। इसके मानी यह नहीं है कि सन्तान पैदा करना लाजिमी है, पर इसका अर्थ यह है कि यदि सन्तान की आवश्यकता है, तो शुद्ध धर्म भावना से विवाह करना जरूरी है। जिसे सन्तान की जरूरत नहीं, उसे विवाह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। विषय-भोग की तृप्ति के लिए किया हुआ विवाह विवाह नहीं। वह तो व्यभिचार है। इसलिए आज के विवाह-सस्कारों का अर्थ यह है कि जब स्त्री-पुरुष दोनों की ही सन्तति के लिए स्पष्ट इच्छा हो, केवल तभी उन्हें सम्भोग की अनुमति मिलती है। यह सारी ही कल्पना पवित्र है। इसलिए इस काम को प्रार्थनापूर्वक ही करना होगा। कामोत्तेजना और विषय-सुख की प्राप्ति के लिए साधारणतया स्त्री-पुरुष में जो प्रेमासक्ति देखने में आती है, उसका इस पवित्र कल्पना में नाम भी नहीं। अगर दूसरी सन्तान नहीं चाहिए, तो स्त्री-पुरुष का ऐसा सम्भोग जीवन में केवल एक ही बार होगा। जो दम्पति चारित्र्य और शरीर से स्वस्थ नहीं है, उन्हें सम्भोग करने की कोई आवश्यकता नहीं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो वह ‘व्यभिचार’ है। अगर तुमने यह सीखा हो कि विवाह विषय-तृप्ति के लिए है, तो

तुम्हे यह चीज भूल जानी चाहिए। यह तो एक वहम है। तुम्हारा सारा ही सस्कार पवित्र अग्नि की साक्षी में हुआ है। तुम्हारे अन्दर जो भी काम-वासना हो उसे वह पवित्र अग्नि भस्म कर दे।

“एक और वहम से तुम्हे अलग रखने के लिए मैं तुमसे कहूँगा। यह वहम दुनिया में आजकल जोरो से फैलता जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इन्द्रिय-निग्रह और सयम गलत तरीके हैं, और विषय-वासना की अबाध तृप्ति और स्वच्छन्द प्रेम सबसे अधिक प्राकृतिक वस्तु है। इससे अधिक विनाशकारी वहम कभी सुनने में नहीं आया। हो सकता है कि तुम आदर्श तक न पहुँच सको, तुम्हारा शरीर अशक्त हो; पर इससे आदर्श को नीचा न कर देना, अधर्म को धर्म न बना लेना। अपनी आत्म-निर्वलता के क्षणों में मेरा यह कहना याद रखना। इस पवित्र अवसर की स्मृति तुम्हें ढाँवाडोल न होने दे, और तुम्हें इन्द्रियग्रह की ओर ले जाय। विवाह का अर्थ ही इन्द्रिय-निग्रह और काम-वासना का दमन है। अगर विवाह का कोई दूसरा अर्थ है, तो फिर वह स्वार्पण नहीं, किन्तु सन्तति प्राप्ति को छोड़कर किसी दूसरे प्रयोजन से किया हुआ विवाह है। विवाह ने तुम्हें मैत्री और समानता के स्वर्ण-सूत्र से बाध दिया है। पति को अगर ‘स्वामी’ कहा गया है तो पत्नी को ‘स्वामिनी’। एक दूसरे के दोनों सहायक हैं, जीवनके समस्त कार्य और कर्तव्य पूरे करने में वे एक-दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। लड़को! तुम से मैं यह कहूँगा कि अगर ईश्वर ने तुम्हें अच्छी बुद्धि और

उज्ज्वल भावनाएँ बखशी हैं तो तुम अपनी पत्नियों में भी अपने इन सद्गुरुओं का प्रवेश करो। उनके तुम सच्चे शिक्षक और मार्ग-दर्शक बनना, उन्हें मदद देना और उन्हें मार्ग दिखाना, पर कभी उनके बाधक न बनना, न उन्हें गलत रास्ते पर ले जाना। तुम्हारे बीच में विचार, वचन और कर्म का पूर्ण सामंजस्य हो, तुम अपने हृदय की बात एक-दूसरे से न छिपाओ, तुम एकात्म बन जाओ।

“मिथ्याचारी या दम्भी न बनना। जिस काम का करना तुम्हारे लिए असम्भव हो, उसे पूरा करने के निष्फल प्रयत्नों में अपना स्वास्थ्य न गिरा बैठना। इन्द्रिय-निग्रहसे कभी किसीका स्वास्थ्य नष्ट नहीं होता। जिससे मनुष्यका स्वास्थ्य नष्ट होता है, वह निग्रह नहीं किन्तु बाह्य अवरोध है। सच्चे आत्म-निग्रही व्यक्ति की शक्ति तो दिन-दिन बढ़ती है, और शान्ति के वह अधिकाधिक समीप पहुँचता जाता है। आत्म-निग्रह की सबसे पहली सीढ़ी विचारों का निग्रह है। अपनी मर्यादाओं को समझ लो, और जितना हो सके उतना ही करो। मैंने तो तुम्हारे सामने आदर्श रख दिया है— एक समकोण खींच दिया है। अपनी शक्ति के अनुसार जितना तुम से हो सके उतना प्रयत्न इस आदर्श तक पहुँचने का करना। पर अगर तुम असफल हो जाओ तो दुःख या शर्म का कोई कारण नहीं। मैंने तो तुम्हें सिर्फ यह बतलाया है कि जो यज्ञोपवीत-संस्कार की तरह विवाह भी एक स्वार्पण संस्कार है, एक नया जन्म धारण करना है। मैंने तुम से जो कहा है, उससे भयभीत

न होना, और न कोई दुर्बलता महसूस करना। हमेशा विचार, वचन और कर्म की पूर्ण एकता को अपना लक्ष्य बनाये रहना। विचार में जितनी सामर्थ्य है, उतनी और किसी वस्तु में नहीं। कर्म वचनका अनुसरण करता है और वचन विचार का। ससार एक महान् प्रबल विचार का ही परिणाम है, और जहाँ विचार प्रबल और पवित्र है, वहाँ परिणाम भी हमेशा प्रबल और पवित्र होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक उच्चादर्श का अभेद्य कवच धारण करके जाओ, और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई भी प्रलोभन हानि नहीं पहुँचा सकेगा, कोई भी अपवित्रता तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी।

“जिस विधियो को तुम्हें समझाया गया है, उन्हें याद रखना। ‘मधु-पर्क’ की सीधी-सादी देखनेवाली विधिको ही ले लो। इसका अभिप्राय यह है कि सारा संस्कार मधु से परिपूर्ण है, जरूरत सिर्फ यह है कि जब बाकी सब लोग उसमें से अपना हिस्सा ले-ले, तब तुम उसे ग्रहण करो। अर्थात् त्याग से ही आनन्द मिलता है।”

“लेकिन,” एक वर ने पूछा, “अगर सन्तानोत्पत्ति की इच्छा न हो, तो क्या विवाह ही नहीं करना चाहिए?”

“निश्चय ही नहीं,” गाँधी जी ने कहा, “आव्यात्मिक विवाहों में मेरा विश्वास नहीं है। कई ऐसे उदाहरण जरूर मिलते हैं कि जिनमें पुरुषों ने शारीरिक सम्भोग का कोई खयाल न कर सिर्फ स्त्रियों की रक्षा करने के विचार से ही विवाह किये, लेकिन यह

निश्चय है कि ऐसे उदाहरण बहुत कम बिरले ही हैं। पवित्र वैवाहिक जीवन के बारे में मैंने जो कुछ लिखा है, वह सब तुम्हें जरूर पढ़ लेना चाहिए। मुझ पर तो, मैंने महाभारत में जो-कुछ पढ़ा है, दिन-पर-दिन उसका ज्यादा-से-ज्यादा असर पड़ता जा रहा है। उसमें व्यास के नियोग करने का वर्णन है। उसमें व्यास को सुन्दर नहीं बताया है, बल्कि वह तो इससे विपरीत थे, उनकी शक्ल-सूरत का उसमें जो वर्णन आया है, उससे मालूम पड़ता है कि देखने में वह बड़े कुरूप थे, प्रेम-प्रदर्शन के लिए कोई हाव-भाव भी उन्होंने नहीं बताया, बल्कि सम्भोग से पहले अपने सारे शरीर पर उन्होंने घी चुपड़ लिया था। उन्होंने जो सम्भोग किया वह विषय-वासना की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सन्तानो-पत्ति के लिए किया था। सन्तान की इच्छा बिल्कुल स्वाभाविक है, और जब एक बार यह इच्छा पूर्ण हो जाय, तो फिर सम्भोग नहीं करना चाहिए।

मनु ने पहली सन्तति को धर्मज अर्थात् धर्म-भावना से उत्पन्न बताया है और उसके बाद पैदा होनेवाले को कामज अर्थात् काम-वृत्ति के फल-स्वरूप पैदा होनेवाला कहा है। सार-रूप में वैपयिक सम्बन्धों का यही विधान है। और 'विधान ही ईश्वर है और विधान या नियम का पालन ही ईश्वर की आज्ञा को मानना है।' यह याद रखो कि तीन बार तुमसे यह वचन लिया गया है कि 'किसी भी रूप में मैं इस विधान का भंग नहीं करूंगा।' अगर मुट्ठी-भर स्त्री-पुरुष ही हमें ऐसे मिल जायं, जो इस विधान से बंधने

को तैयार हो तो बलवान और सच्चे स्त्री-पुरुषों की एक जाति-की-जाति पैदा हो जायगी।”

: ३५ :

अश्लील विज्ञापन

एक मासिक पत्र में प्रकाशित एक अत्यन्त वीभत्स पुस्तक के विज्ञापन की कतरन एक वहन ने मुझे भेजी है और लिखा है —

“...के पृष्ठों पर नजर डालते हुए यह विज्ञापन मेरे देखने में आया। मैं नहीं जानती कि यह मासिक पत्र आपके पास जाता है या नहीं। आपके पास यह जाता भी हो तो भी मेरे खयाल में इसकी तरफ नजर डालने का आपको कभी समय नहीं मिलता होगा। पहले भी एक बार मैंने आपसे ‘अश्लील विज्ञापनों’ के बारे में बात की थी। मेरी यह बड़ी ही इच्छा है कि इस विषय में आप किसी समय कुछ लिखें। जिस पुस्तक का यह विज्ञापन है उस किस्म की पुस्तकों की आज बाजार में बाढ़-सी आ रही है, यह बिल्कुल सच्ची बात है, पर जैसे जवाबदार पत्रों के लिए क्या यह उचित है कि वे ऐसी गन्दी पुस्तकों की विक्री को प्रोत्साहन दें ? इन चीजों से मेरा स्त्री-हृदय इतना अधिक दुःखता है कि मैं सिवा आपके और किसी को लिख नहीं सकती। ईश्वर ने स्त्री को एक विशेष उद्देश्य के लिए जो वस्तु दी है उसका विज्ञापन लम्पटता को उत्तेजन देने के लिए किया जाय, यह चीज इतनी हीन है कि इसके प्रति घृणा शब्दों से प्रकट नहीं की जा

सकती । मैं चाहती हूँ कि इस सम्बन्ध में भारत के प्रमुख अखबारों और मासिक-पत्रों की क्या जवाबदारी है, इसके बारे में आप लिखें । आपके पास आलोचना के लिए भेज सकूँ, ऐसी यह कोई पहली ही कतरन नहीं है ।”

इस विज्ञापन में से कुछ भी अश मैं यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहता । पाठको से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जिस पुस्तक का यह विज्ञापन है उसमें के व्यक्तित्व लेखों का वर्णन करने में जितनी अश्लील भाषा का उपयोग किया जा सकता है उतना किया गया है । इस पुस्तक का नाम ‘स्त्री के शरीर का सौन्दर्य’ है, और विज्ञापन देनेवाला फर्म पाठको से कहता है कि जो यह पुस्तक खरीदेगा उसे ‘नववधू के लिए नया ज्ञान’ और ‘संभोग अथवा संभोगी को कैसे रिभाया जाय ?’ नामक यह दो पुस्तकें और मुफ्त दी जायेंगी ।

इस किस्म की पुस्तकों का विज्ञापन करनेवालों को मैं किसी तरह रोक सकता हूँ या पत्र-सम्पादकों और प्रकाशकों से उनके अखबारों द्वारा मुनाफा उठाने का इरादा मैं छुड़वा सकता हूँ, ऐसी आशा अगर यह बहन रखती है तो वह व्यर्थ है । ऐसी अश्लील पुस्तकों या विज्ञापनों के प्रकाशकों से मैं चाहे जितनी अपील करूँ उससे कोई मतलब निकलने का नहीं, किन्तु मैं इस पत्र लिखने वाली बहन से और ऐसी ही दूसरी विदुषी बहनों से इतना कहना चाहता हूँ कि वे बाहर मैदान में आवें और जो काम खास करके उनका है, और जिसके लिए उनमें खास योग्यता है उस काम को वे

शुरू करा दें। अक्सर देखने में आया है कि किसी मनुष्य को खराब नाम दे दिया जाता है और कुछ समय बाद वह स्त्री या पुरुष ऐसा मानने लगता है कि वह खुद खराब है। स्त्री को 'अवला' कहना उसे बदनाम करना है। मैं नहीं जानता कि स्त्री किस प्रकार अवला है। ऐसा कहने का अर्थ अगर यह हो कि स्त्री में पुरुष की जैसी पार्श्विक वृत्ति नहीं है या उतनी मात्रा में नहीं है जितनी कि पुरुष में होती है, तो यह आरोप माना जा सकता है, पर यह चीज तो स्त्री को पुरुष की अपेक्षा पुनीत बनाने वाली है, और स्त्री पुरुष की अपेक्षा पुनीत तो है ही। वह अगर आघात करने में निर्वल है, तो कष्ट सहन करने में बलवान है। मैंने स्त्री को त्याग और अहिंसा की मूर्ति कहा है। अपने शील या मतीत्व की रक्षा के लिए पुरुष पर निर्भर न रहना उसे सीखना है। पुरुष ने स्त्री के सतीत्व की रक्षा की हो ऐसा एक भी उदाहरण मुझे मालूम नहीं। वह ऐसा करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। निश्चय ही राम ने सीता के या पाँच पाण्डवों ने द्रौपदी के शील की रक्षा नहीं की। इन दोनों सतियों ने अपने मतीत्व के बल से ही अपने शील की रक्षा की। कोई भी मनुष्य वगैर अपनी सम्मति के अपनी इज्जत-आवरु नहीं खोता। कोई नर-पशु किसी स्त्री को बेहोश करके उसकी लाज लूट ले तो इससे उस स्त्री के शील या मतीत्व का लोप नहीं होगा, इसी तरह कोई दुष्टा स्त्री किसी पुरुष को जड़ बना देने वाली दवा खिलादे और उससे अपना मनचाहा कराये तो इससे उस पुरुष के शील या चारित्र्य का नाश नहीं होता।

आश्चर्य तो यह है कि पुरुषों के मौन्दर्य की प्रशंसा में पुस्तकें विल्कुल नहीं लिखी गईं। तो फिर पुरुष की विषय-वासना उत्तेजित करने के लिए ही साहित्य हमेशा क्यों तैयार होता रहे ? यह बात तो नहीं कि पुरुष ने स्त्री को जिन विशेषणों से भूषित किया है उन विशेषणों को सार्थक करना पसन्द है ? स्त्री को क्या यह अच्छा लगता होगा कि उसके शरीर के सौन्दर्य का पुरुष अपनी भोग-लालसा के लिए दुरुपयोग करे ? पुरुष के आगे अपनी देह की सुन्दरता दिखाना क्या उसे पसन्द होगा ? यदि हाँ, तो किस लिए ? मैं चाहता हूँ कि ये प्रश्न सुशिक्षित बहने खुद अपने दिल से पूछें। ऐसे विज्ञापनों और ऐसे साहित्य से उनका दिल दुखता हो तो उन्हें इन चीजों के लिए अविराम युद्ध चलाना चाहिए, और एक क्षण में वे इन चीजों को बन्द करा देगी। स्त्री में जिस प्रकार बुरा करने की, लोक का नाश करने की शक्ति है, उसी प्रकार भला करने की, लोक-हित-साधन करने की शक्ति भी उसमें सोई हुई पड़ी है। यह भान अगर स्त्री को हो जाय तो कितना अच्छा हो। अगर वह यह विचार छोड़ दे कि वह खुद अबला है और पुरुष के खेलने की गुड़िया होने के ही योग्य है तो वह खुद अपना तथा पुरुष का—फिर चाहे वह उसका पिता हो, पुत्र हो या पति हो—जन्म सुधार सकती है, और दोनों के ही लिए इस संसार को अधिक सुखमय बना सकती है। राष्ट्र-राष्ट्र के बीच के पागलपन-भरे युद्धों से और इससे भी ज्यादा पागलपन-भरे समाज-नीति की नींव के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धों से अगर समाज को अपना

संहार नहीं होने देना है, तो स्त्री को पुरुष की तरह नहीं, जैसे कि कुछ स्त्रियाँ करती हैं, बल्कि स्त्री की तरह अपना योग देना ही होगा। अधिकांशतः बिना किसी कारण के ही मानवप्राणियों के संहार करने की जो शक्ति पुरुष में है उस शक्ति में उसकी हमसरी करने से स्त्री मानवजाति सुधार नहीं सकती। पुरुष की जिस भूल से पुरुष के साथ-साथ स्त्री का भी विनाश होने वाला है उस भूल में से पुरुष को बचाना उसका परम कर्तव्य है, यह स्त्री को समझ लेना चाहिए। यह वाद्विषय विज्ञापन तो सिर्फ यही बताता है कि हवा का रुख किस तरफ है। हमसे वेशर्मी के साथ स्त्री का अनुचित लाभ उठाया गया है। 'दुनिया की जगली जातियों की स्त्रियों के शरीर-सौन्दर्य' को भी हमने नहीं छोड़ा।

ह० से० २१-११-३६

: ३६ :

अश्लील विज्ञापनों को कैसे रोका जाय ?

अश्लील विज्ञापन सम्बन्धी मेरा लेख देखकर एक मज्जन लिखते हैं —

“जो अखबार, आपने लिखा, वैसी अश्लील चीजों के इश्टिहार देते हैं उनके नाम जाहिर कर के आप अश्लील विज्ञापनों का प्रकाशन रोकने के लिए बहुत-कुछ कर सकते हैं।”

इन सज्जन ने जिस सेंसरशिप की मुझे सलाह दी है उसका

भार मैं नहीं ले सकता , लेकिन इससे अच्छा एक उपाय मैं सुझा सकता हूँ । जनता को अगर यह अश्लीलता अखरती हो, तो जिन अखबारों या मासिक-पत्रों में आपत्तिजनक विज्ञापन निकले, उनके ग्राहक यह कर सकते हैं कि उन अखबारों का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और अगर फिर भी वे ऐसा करने से बाज न आये तो उन्हें खरीदना बन्द कर दें । पाठकों को यह जानकर खुशी होगी कि जिस वहन ने मुझे अश्लील विज्ञापनों की शिकायत भेजी थी, उसने इस दोष के भागी मासिक-पत्र के सम्पादक को भी इस बारे में लिखा था, जिसपर उन्होंने इस भूल के लिए खेद-प्रकाश करते हुए उसे आगे से न छापने का वादा किया है ।

यह कहते हुए भी मुझे खुशी होती है कि मैंने इस बारे में जो कुछ लिखा, उसका कुछ अन्य पत्रों ने भी समर्थन किया है । ‘निस्पृह’ (नागपुर) के सम्पादक लिखते हैं —

“अश्लील विज्ञापनों के बारे में ‘हरिजन’ में आपने जो लेख लिखा है उसे मैंने बहुत सावधानी के साथ पढ़ा । यही नहीं, बल्कि मैंने उसका अविकल अनुवाद भी ‘निस्पृह’ में दिया है और एक छोटी-सी सम्पादकीय टिप्पणी भी उसपर मैंने लिखी है ।

मैं बतौर नमूने के एक विज्ञापन इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ, जो अश्लील न होते हुए भी एक तरह से अनैतिक तो है ही । इस विज्ञापन में साफ भूठ है । आमतौर पर गाँववाले ही ऐसे विज्ञापनों के चक्कर में फँसते हैं । मैं ऐसे विज्ञापन से लेने

हमेशा इन्कार करता रहा हूँ और इस विज्ञापनदाता को भी यही लिख रहा हूँ, जैसे अखबार में निकलने वाली समस्त पाठ्य-सामग्री पर सम्पादक की निगाह रहना जरूरी है, उसी तरह विज्ञापनों पर नज़र रखना भी उसका कर्तव्य है। और कोई सम्पादक अपने अखबार का ऐसे लोगों द्वारा उपयोग नहीं होने दे सकता, जो भोले-भाले देहातियों की आँखों में बूल मोक कर उन्हें ठगना चाहते हैं।

ह० २-१-३७

परिशिष्ट भाग

: १ :

सन्तति-निरोध की हिमायतिन

दरिद्रनारायण की सेवा में अपना सब-कुछ समर्पण कर देने-वाले बूढ़े किमान से सर्वथा विपरीत, इंग्लैण्ड की एक श्रीमती हाड-मार्टिन हैं, जो कृत्रिम सन्तति-निरोध की जबरदस्त प्रचारिका हैं और भारत के गरीबों की मदद के लिए अपना सन्देश लेकर भारत पधारी हैं। गांधीजी के पास आप इस इगंठे से आई हैं कि या तो उन्हें अपने विचारों का बनाले या खुद उनके विचारों पर आजॉये। निस्सन्देह, आप हिन्दुस्तान में पहली ही बार आई हैं और यहाँ के गरीबों की हालत अभी आपने मुश्किल से ही देखी होगी, इसलिए ब्रिटेन की गन्दी वस्तियों के अपने अनुभव की ही आपने चर्चा की और उन 'अवलाओं' का बड़ा पक्ष लिया, जिन्हें कि सशक्त पुरुष के आगे झुकना पड़ता है।

लेकिन इस पहली ही दलील पर गांधीजी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। 'कोई स्त्री अवला नहीं है।' गाँधीजी ने कहा, "कमजोर-से-कमजोर स्त्री भी पुरुष से ज्यादा बल रखती है, और अगर आप भारत के गाँवों में चले तो मैं यह बात आपको दिखला देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वहाँ कोई भी स्त्री आपसे यही कहेगी कि उसकी इच्छा न हो तो माई का जाया कोई ऐसा लाल नहीं जो उसपर बलात्कार कर सके। यह बात अपनी

पत्नी के साथ के खुद अपने अनुभव से मैं कह सकता हूँ, और यह याद रखिए कि मेरा उदाहरण कोई बिरला ही नहीं है। सच तो यह है कि झुकने के बजाय मर जाने की भावना मौजूद हो तो कोई राजस भी स्त्री को अपनी दुष्ट चेष्टा के लिए मजबूर नहीं कर सकता। यह तो परस्पर की रजामन्दी की बात है। स्त्री-पुरुष दोनों में ही पशुत्व और देवत्व का सम्मिश्रण है, और अगर हम उनमें से पशुत्व को दूर कर सकें तो यह श्रेष्ठ और हितकर ही होगा।”

“लेकिन”, श्रीमती हाड-मार्टिन ने पूछा, “अगर पुरुष अधिक बच्चों से बचने के लिए अपनी पत्नी को छोड़कर पर-स्त्री के पास जाये तो बेचारी पत्नी क्या करे ?”

“यह तो आप अपनी बात बदल रही है, लेकिन यह याद रखिए कि अगर आप अपनी दलील को निभ्रान्त न रक्खेगी तो आप जरूर गलत परिणाम पर पहुँचेगी। व्यर्थ की कल्पनाये करके पुरुष को पुरुष से कुछ और तथा स्त्री को स्त्री से अन्यथा बनाने की कोशिश न कीजिए। आपके सन्देश का आधार क्या है, यह तो मुझे समझ लेने दीजिए। जब मैंने यह कहा कि सन्तति-निरोध का आपका प्रचार काफी फैल चुका है, तब इस विनोद के पीछे कुछ गम्भीरता थी, क्योंकि मुझे यह मालूम है कि ऐसे भी कुछ स्त्री-पुरुष हैं जो समझते हैं कि सन्तति-निरोध में ही हमारी मुक्ति है। इसलिए, मैं आपसे इसका आधार समझ लेना चाहता हूँ।”

“मैं इसमें संसार की मुक्ति नहीं देखती”, श्रीमती हाड-मार्टिन ने कहा, “मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि सन्तति-निरोध का कोई रूप इख्तियार किये बगैर प्रजा की मुक्ति नहीं है। आप ऐसा एक तरीके से करेंगे, मैं दूसरे तरीके से करूँगी। आपके तरीके का भी मैं प्रतिपादन करती हूँ, लेकिन सभी हालात में नहीं। आप तो, मालूम होता है, एक सुन्दर वस्तु को ऐसा समझते हैं मानो

वह कोई आपत्तिजनक चीज हो पर यह याद रखिए कि दो पथ जब नये जीवन का निर्माण करने जाते हैं तो वे पशुत्व में ऊपर उठकर देवत्व के अत्यन्त निकट होते हैं। इस क्रिया में कोई बात ऐसी है जो बड़ी सुन्दर है।”

“यहाँ भी आप भ्रम में हैं”, गावीजी ने कहा, “नये जीवन का निर्माण देवत्व के अत्यन्त निकट है, इस बात को मैं मानता हूँ। मैं जो-कुछ चाहता हूँ वह तो यही है कि यह दवी रूप में ही किया जाये। मतलब यह कि पुरुष-स्त्री नये जीवन का निर्माण करने यानी मन्तानोत्पत्ति के सिवा और किसी इच्छा में सम्भोग न करे, लेकिन अगर वे खाली काम-वामना गान्त करने के लिए ही सम्भोग करे तब तो वे शैतानियत के ही बहुत नजदीक होते हैं। दुर्भाग्यवश, मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि वह देवत्व के निकटतम है, अपने अन्दर विद्यमान पशु-वासना के पीछे भटकने लगता है और पशु में भी बदतर बन जाता है।”

“लेकिन पशुत्व की आपको क्यों निन्दा करनी चाहिए?”

“मैं निन्दा नहीं करता। पशु तो, उसके लिए कुदरत ने जो नियम बनाये हैं, उनका पालन करता है। सिंह अपने क्षेत्र में एक श्रेष्ठ प्राणी है और मुझको खा जाने का उसे पूरा अधिकार है, लेकिन मेरी यह खासियत नहीं है कि मैं पजे बढ़ाकर आपके ऊपर झपटूँ। मैं ऐसा करूँ तो अपने को हीन बनाकर पशु से भी बदतर बन जाऊँगा।”

“मुझे अफसोस है,” श्रीमती हाड-मार्टिन ने कहा, “कि मैंने अपने भाव ठीक तरह व्यक्त नहीं किये। इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि अविकाश मामलों में इससे उनकी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन यह ऐसी बात जरूर है जिसमें जीवन ऊँचा चलेगा। मेरी बात आप समझ गये होंगे, हालाँकि मुझे शक है कि मैं अपनी

चात बिलकुल स्पष्ट नहीं कर पाई हूँ।”

“नहीं-नहीं, मैं आपकी अव्यवस्थिता का कोई बेजा फायदा नहीं उठाना चाहता। हाँ, यह जरूर चाहता हूँ कि मेरा दृष्टिकोण आप समझ ले। गलतफहामियों पर न चलिए। उपरि मार्ग और अधो-मार्ग में से कोई एक आदमी को जरूर चुनना होगा, लेकिन उसमें पशुत्व का अंश होने के कारण वह उपरि मार्ग के बदले अधो-मार्ग ही आसानी से चुनेगा—खासकर जबकि अधो-मार्ग उसके सामने सुन्दर आवरण से परिवेष्टित हो। सद्गुण के परदे में पाप सामने आने पर मनुष्य आसानी से उसका शिकार हो जाता है, और मेरी स्टोप्स तथा दूसरे (कृत्रिम सन्तति-निरोध के हिमायती) यही कर रहे हैं। मैं अगर विलासिता का प्रचार करना चाहूँ तो, मैं जानता हूँ, मनुष्य आसानी से उसे ग्रहण कर लेंगे। मैं जानता हूँ कि आप-जैसे लोग अगर निस्वार्थ भाव से उत्साह के साथ अपने सिद्धान्त के प्रचार में लगे रहे तो जाहिरातौर पर शायद आपको विजय भी मिल जाये, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसा करके आप निश्चित रूप से मृत्यु के मार्ग पर पहुँचेंगे—इसमें शक नहीं कि ऐसा आप करेंगे इस बात को बिलकुल न जानते हुए कि आप कितनी शरारत कर रहे हैं। अधोमार्ग की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसके लिए किसी समर्थन या दलील की जरूरत नहीं होती। यह तो हमारे अन्दर मौजूद ही है, और अगर हम इसपर रोक लगाकर इसे नियंत्रित न रखें तो रोग और महामारी का खतरा है।”

श्रीमती हाड-मार्टिन ने जो अब तक देवत्व और शैतानियत के बीच भेद को स्वीकार करती मालूम पड़ती थी, कहा कि ऐसा कोई भेद नहीं है और लोग समझते हैं उससे कहीं ज्यादा वे परस्पर-सम्बद्ध हैं। सन्तति-निरोध की सारी फिलासफी के पीछे

दरअमल यही बात है, और सन्तति-निरोध के हिमायती यह भूल जाते हैं कि यही उनका रामबाण इलाज है।

“तो आप ऐसा समझती हैं कि देव और पशु एक ही चीज हैं ? क्या आप मूर्ख में विश्वास करती हैं ? अगर करती हैं तो क्या आप यह नहीं सोचती कि छाया में भी आपको विश्वास करना ही चाहिए ?” गांधीजी ने पूछा।

“आप छाया को शैतान क्यों कहते हैं ?”

“आप चाहें तो उसे ईश्वर-इतर कह सकती हैं।”

“मैं यह नहीं समझती कि छाया में ‘ईश्वरेतर’ नहीं है। जीवन तो सर्वत्र है।”

“जीवन का प्रभाव जैसी भी कोई चीज है। क्या आप जानती हैं कि हिन्दू लोग अपने-अपने प्रियतमों तक के शरीर को उनकी जीवन-ज्योति के बुझने ही जल्द-से-जल्द जलाकर भस्म कर देते हैं ? यह ठीक है कि समस्त जीवन में मूल-भूत एकता है, लेकिन विभिन्नता भी है। हमारा काम है कि उस विभिन्नता में प्रवेश करके उसके अन्दर समाविष्ट एकता का पता लगायें, लेकिन बुद्धि का द्वारा नहीं, जैसा कि आप प्रयत्न करने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ सत्य है, वहाँ अमत्य भी जरूर होना चाहिए, इसी तरह जहाँ प्रकाश है, वहाँ छाया भी जरूर होगी। जब तक आप तर्क और बुद्धि ही नहीं, बल्कि शरीर का भी सर्वथा उत्सर्ग न कर दें तब तक आप इस व्यापक ज्ञान की अनुमूर्ति नहीं कर सकते।”

श्रीमती हाड-मार्टिन भौंचक्की रह गई, और उनकी मुलाकात का समय बीता जा रहा था, लेकिन गाँधीजी ने कहा, “नहीं, मैं आपको और वक्त देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए आपको वर्धा आकर मेरे पास ठहरना होगा। मैं भी

आपसे कम उत्साही नहीं हूँ, इसलिए जबतक आप मुझे अपने विचारों का न बना ले या खुद मेरे विचारों पर न आजाये तब तक आपको हिन्दुस्तान से नहीं जाना चाहिए ।”

यह आनन्दप्रद वार्त्ता सुनते हुए, जो दूसरे कार्य-क्रमों के कारण यही रोकती पड़ी, मुझे असीसी के सन्त फ्रेसिस के इन महान् शब्दों का स्मरण हो आया—“प्रकाश ने देखा और अन्धकार लुप्त हो गया, प्रकाश ने कहा, ‘मैं वहाँ जाऊँगा ।’ शान्ति ने दृष्टि फेंकी और युद्ध भाग गया, शान्ति ने कहा, ‘मैं वहाँ जाऊँगी ।’ प्रेम उदित हुआ और घृणा उड गई, प्रेम ने कहा, ‘मैं वहाँ जाऊँगा । और यह बात सूर्य-प्रकाश की भाँति सर्वत्र फैलकर हमारे अंतर में प्रवेश कर गई ।

—महादेव देसाई

: २ :

पाप और सन्तति-निग्रह के विषय में

गान्धीजी के व्यान में सारे दिन ग्राम और ग्रामवासी ही रहते हैं, और स्वप्न भी उन्हें इसी विषय के आते हैं । स्वामी योगानन्द नाम के एक सन्यासी सोलह बरस अमेरिका में रहकर अभी-अभी स्वदेश वापिस आये हैं । गत सप्ताह रांची जाते हुए गान्धीजी से मिलने के लिए वे यहाँ उतर पड़े और दो दिन ठहरे । उनके साथ गान्धीजी का जो खासा लम्बा सम्वाद हुआ उसमें भी उनके इस ग्राम-चिन्तन की काफी स्पष्ट झलक दिखाई देती थी । स्वामी योगानन्द केवल धर्म-प्रचार के लिए अमेरिका गये थे,

और उनके कहे अनुसार उन्होंने आचरण और उपदेश के द्वारा भारतवर्ष का आध्यात्मिक सन्देश समार को देने का ही सब जगह प्रयत्न किया। उनका यह ऋद्ध विश्वास है कि, 'भारतवर्ष के बलिदान में ही जगत् का उद्धार होगा।'

गाँधीजी के साथ उन्हें पाप और सन्तति निग्रह इन दो विषयों पर चर्चा करनी थी। अमेरिका के जीवन की काली वाजू उन्होंने अच्छी तरह देखी थी, और अमेरिका के युवकों और युवतियों के विलासितामय जीवन की एक-एक बात पर प्रकाश डालनेवाली पुस्तक के लेखक जज लिंडसे के साथ उनका वहाँ काफी निकट का परिचय था।

गाँधीजी ने कहा, " 'दुनिया में पाप क्यों है,' इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। मैं तो एक ग्रामवासी जो जवाब देगा वही दे सकता हूँ। जगत् में प्रकाश है तो अन्धकार भी है। इसी तरह जहाँ पुण्य है, वहाँ पाप होगा ही। किन्तु पाप और पुण्य तो हमारी मानवी दृष्टि से है। ईश्वर के आगे तो पाप और पुण्य-जैसी कोई चीज ही नहीं। ईश्वर तो पाप और पुण्य दोनों से ही परे है। हम गरीब ग्रामवासी उसकी लीला का मनुष्य की वाणी में वर्णन करते हैं, पर हमारी भाषा ईश्वर की भाषा नहीं है।

"वेदान्त कहता है कि यह जगत् माया रूप है। यह निरूपण भी मनुष्य की तोतली वाणी का है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं इन बातों में पड़ता ही नहीं। ईश्वर के घर के गूढ़-से-गूढ़ भेद जानने का भी मुझे अवसर मिले तो भी मैं उन्हें जानने की हामी न भरूँ। कारण यह कि मुझे यह पता नहीं कि मैं वह सब जानकर क्या करूँगा। हमारे आत्म-विकास के लिए इतना ही जानना काफी है कि मनुष्य जो-कुछ अच्छा काम करता है ईश्वर

निरन्तर उसके साथ रहता है। यह भी ग्रामवासी का ही निरूपण है।”

“ईश्वर सर्वशक्तिमान् तो है ही, तो वह हमें पाप से मुक्त क्यों नहीं कर देता ?” स्वामीजी ने पूछा।

“मैं इस प्रश्न की भी उधेड़-वुन में नहीं पड़ना चाहता। ईश्वर और हम बराबरी के नहीं हैं। बराबरी वाले ही एक दूसरे से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं, छोटे-बड़े नहीं। गाँववाले यह नहीं पूछते कि शहरवाले अमुक काम क्यों करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हमने वैसा किया तो हमारा सर्वनाश तो निश्चित ही है।”

“आपके कहने का आशय मैं अच्छी तरह समझता हूँ। आपने यह बड़ी जोरदार दलील दी है। पर ईश्वर को किसने बनाया ?” स्वामीजी ने पूछा।

“ईश्वर यदि सर्वशक्तिमान् है तो अपना सिरजनहार उसे स्वयं ही होना चाहिए।”

“ईश्वर स्वतंत्र सत्तावान् है या लोक-तंत्र में विश्वास करने वाला ? आपका क्या विचार है ?”

“मैं इन बातों पर बिल्कुल विचार नहीं करता। मुझे ईश्वर की सत्ता में तो हिस्सा लेना नहीं, इसलिए ये प्रश्न मेरे लिए विचारणीय नहीं हैं। मैं तो, मेरे आगे जो कर्तव्य है, उसे करके ही सन्तोष मानता हूँ। जगत् की उत्पत्ति कैसे हुई, और क्यों हुई, इन सब प्रश्नों की चिन्ता में मैं क्यों पड़ूँ ?”

“पर ईश्वर ने हमें बुद्धि तो दी है ?”

“बुद्धि तो जरूर दी है, पर वह बुद्धि हमें यह समझने में सहायता देती है कि जिन बातों का हम ओर-छोर नहीं निकाल सकते उनमें हमें माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यह दृढ़

विश्वास है कि सच्चे ग्रामवासी में अद्भुत व्यावहारिक बुद्धि होती है, और इससे वह कभी इन पहेलियों की उलझन में नहीं पड़ता ।”

“अब मैं एक दूसरा ही प्रश्न पूछता हूँ । क्या आप यह मानते हैं कि पुण्यात्मा होने की अपेक्षा पापी होना सहल है, अथवा ऊपर चढ़ने से नीचे गिरना आसान है ।”

“ऊपर से तो ऐसा मालूम होता है, पर असल बात यह है कि पापी होने की अपेक्षा पुण्यात्मा होना सहल है । कवियों ने कहा है सही कि नरक का मार्ग आसान है, पर मैं ऐसा नहीं मानता । मैं यह भी नहीं मानता कि ससार में अच्छे आदमियों की अपेक्षा पापी लोग अधिक हैं । अगर ऐसा है तो ईश्वर स्वयं पाप की मूर्ति बन जायगा, पर वह तो अहिंसा और प्रेम का साकार रूप है ।”

“क्या मैं आपकी अहिंसा की परिभाषा जान सकता हूँ ?”

“ससार में किसी भी प्राणी को मत्त, वचन और कर्म से हानि न पहुँचाना, अहिंसा है ।”

गाँधीजी की इस व्याख्या पर से अहिंसा के सम्बन्ध में काफी लम्बी चर्चा हुई, पर उस चर्चा को मैं छोड़ देता हूँ । ‘हरिजन’ और ‘गंग इडिया’ में न जाने कितनी बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है ।

“अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ,” स्वामीजी ने कहा, “क्या आप सन्तति-निग्रह के मुक्तावले में सयम को अधिक पसन्द करते हैं ?”

“मेरा यह विश्वास है कि किसी कृत्रिम रीति से या पश्चिम में प्रचलित मौजूदा रीतियों से सन्तति-निग्रह करना आत्मघात है । मैंने यहाँ जो ‘आत्मघात’ शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ यह नहीं है कि प्रजा का समूल नाश हो जायगा । ‘आत्मघात’

शब्द को मैं इससे ऊँचे अर्थ में लेता हूँ। मेरा आशय यह है कि सन्तति-निग्रह की ये रीतियाँ मनुष्य को पशु से भी बढ़तर बना देती हैं, यह अनीति का मार्ग है।”

“पर हम यह कहाँ तक वर्दाश्त करें कि मनुष्य अविवेक के साथ सन्तान पैदा करता ही चला जाय ? मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, जो नित्य एक सेर दूध लेता था और उसमें पानी मिला देता था, ताकि उसे अपने तमाम बच्चों को बाँट सके। बच्चों की संख्या हर साल बढ़ती ही जाती थी। क्या इसमें आप पाप नहीं मानते ?”

“इतने बच्चे पैदा करना कि उनका पालन-पोषण न हो सके यह पाप तो है ही, पर मैं यह मानता हूँ कि अपने कर्म के फल से छुटकारा पाने की कोशिश करना तो उससे भी बड़ा पाप है। इससे तो मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है।”

“तब लोगों को यह सत्य बतानेका सबसे अच्छा व्यावहारिक मार्ग क्या है ?”

“सबसे अच्छा व्यावहारिक मार्ग यह है कि हम समय का जीवन बितावे। उपदेश से आचरण ऊँचा है।”

‘मगर पश्चिम के लोग हम से पूछते हैं कि तुम लोग अपने को पश्चिम के लोगों से अधिक आध्यात्मिक मानते हो, फिर भी हम लोगों के मुकाबले में तुम्हारे यहाँ वालकों की मृत्यु अधिक संख्या में क्यों होती है ? महात्माजी, आप मानते हैं कि मनुष्य अधिक संख्या में सन्तान पैदा करे ?’

“मैं तो यह मानने वाला हूँ कि सन्तान बिलकुल ही पैदा न की जाय।”

“तब तो सारी प्रजा का नाश हो जायगा ?”

“नाश नहीं होगा, प्रजा का और भी सुन्दर रूपान्तर हो

जायगा। पर यह कभी होने का नहीं, क्योंकि हमें अपने पूर्वजों से यह विषयवृत्ति का उत्तराधिकार युगानुयुग से मिला हुआ है। युगों की इस पुरानी आदत को काबू में लाने के लिए बहुत बड़े प्रयत्न की जरूरत है तो भी वह प्रयत्न सीधासादा है। पूर्ण त्याग पूर्ण ब्रह्मचर्य ही आदर्श स्थिति है। जिसमें यह न हो सके, वह खुशी से विवाह करले, पर विवाहित जीवन में भी वह संयम से रहे।”

“जन-साधारण को सयममय जीवन की बात सिखाने की क्या आपके पास कोई व्यावहारिक रीति है?”

“जैसा कि एक क्षण पहले मैं कह चुका हूँ, हमें पूर्ण संयम की साधना करनी चाहिए, और जन-साधारण के बीच जाकर सयममय जीवन विताना चाहिए। भोग-विलास छोड़ कर ब्रह्मचर्य के साथ अगर कोई मनुष्य रहे तो उसके आचरण का प्रभाव अवश्य ही जनता पर पड़ेगा। ब्रह्मचर्य और अस्वादि व्रत के बीच अविच्छिन्न सम्बन्ध है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, वह अपने प्रत्येक कार्य में सयम से काम लेगा, और सदा नम्र बनकर रहेगा।”

स्वामीजी ने कहा—“मैं समझ गया। जनसाधारण को सयम के आनन्द का पता नहीं, और हमें यह चीज उसे सिखानी है, पर मैंने पश्चिम के लोगों की जिस दलील के बारे में आपसे कहा है, उस पर आपका क्या मत है?”

“मैं यह नहीं मानता कि हम लोगों में पश्चिम के लोगों की अपेक्षा आध्यात्मिकता अधिक है। अगर ऐसा होता तो आज हमारा इतना अवपतन न होगया होता। किन्तु इस बात से कि पश्चिम के लोगों की उम्र औसतन हम लोगों की उम्र से ज्यादा लम्बी होती है, यह साबित नहीं होता कि पश्चिम में आध्यात्मिकता

है। जिसमें अध्यात्म-वृत्ति होती है उसकी आयु अधिक लम्बी होनी ही चाहिए यह बात नहीं है, बल्कि उसका जीवन अधिक अच्छा, अधिक शुद्ध होना चाहिए।

—महादेव देसाई ।

: ३ :

श्रीमती सेंगर और सन्तति-निरोध

श्रीमती मार्गरेट सेगर अभी थोड़े ही समय पहले गाँधीजी से वर्धा में मिली थी। गाँधीजी ने उन्हें अच्छी तरह समय दिया था। भारतवर्ष छोड़ने के पहले उन्होंने 'इलस्ट्रेटेड वीकली' में एक लेख लिखा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि गाँधीजी के साथ उनकी जो बात-चीत हुई उससे उन्हें कितना थोड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। गाँधीजी से वह मार्ग-दर्शन प्राप्त करने के लिए आई थी। "अगणित लोग आपको पूजते हैं, आपकी आज्ञा पर चलते हैं, फिर उनसे आप इस सम्बन्ध में क्यों नहीं कहते ? उनके लिए आप कोई ऐसा मंत्र क्यों नहीं देते कि जिससे वे सन्मार्ग पर चलना सीखें ?"—यह वे चाहती थी। "देश के लाखों स्त्री-पुरुषों का हित आपने किया है, तो फिर इस विषय में भी आप कुछ कीजिए।" यह उनकी माँग थी। पहले दिन अच्छी तरह बात करने के बाद जब वे तृप्त नहीं हुईं तो दूसरे दिन भी उन्होंने उतनी देर तक बातें कीं। अब वे अपने लेख में यह लिखती हैं कि गाँधीजी को तो भारत की महिलाओं का कुछ ज्ञान ही नहीं, बल्कि उन्हें महिलाओं के मन का ही कुछ पता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सारी बात-चीत में दो ऐसी बेहूदी बातें कीं कि जिनसे उनका

अज्ञान प्रकट हो गया। गाँधीजी ने इस बात-चीत में अपनी आत्मा निचोड़ दी थी, अपनी आत्म-कथा के कितने ही प्रकरण हृदयगम भाषा में बताये थे, किन्तु उन सबका सार्थक इम महिला ने यह निकाला कि गाँधीजी को स्त्रियों की मनोवृत्ति का कुछ ज्ञान ही नहीं।

गाँधीजी से श्रीमती सेगर स्त्रियों के लिए एक उद्धारक मंत्र लेना चाहती थीं। और वह मंत्र उन्हें मिला, पर वह तो असल में यह चाहती थी कि उनके अपने मंत्र पर गाँधीजी मोहर लगा दें। इसलिए वह सुवर्ण मंत्र उन्हें दो कौड़ी का मालूम हुआ। उन्हें भले ही वह दो कौड़ी का मालूम हुआ हो, पर भारत की स्त्रियों को वह मंत्र देना जरूरी है, उन्हें वह कौड़ी मोल का मालूम नहीं जँचेगा। गाँधीजी ने तो उनसे बार-बार विनय करके यह भी कहा था कि मुझसे आपको एक ही बात मिल सकती है। मेरे और आपके तत्वज्ञान में जमीन आममान का अन्तर है। इन सब बातों को उस समय तो उन्होंने अच्छा महत्व दिया, पर खुद उन्होंने जो लेख प्रकाशित कराया है, उसमें उन्हें ज़रा भी महत्व नहीं दिया।

गाँधीजी ने तो पीड़ित स्त्रियों के लिए यह सुवर्ण मंत्र दिया था कि—“मैंने तो अपनी स्त्री के गज्र में ही तमाम स्त्रियों का माप निकाला है। दक्षिण अफ्रिका में अनेक बहनों से मैं मिला—यूरोपीय और भारतीय दोनों से ही। भारतीय स्त्रियों से तो मैं सभी से मिल चुका था, ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि उनसे मैंने काम लिया था। सभी से मैं तो ढुँडी पीट-पीट कर कहता था कि तुम अपने शरीर की—आत्मा की तरह शरीर की भी—स्वामिनी हो, तुम्हें किसीके बश में होकर नहीं चलना है, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारे माता-पिता या तुम्हारा पति

तुमसे कुछ नहीं करा सकता, लेकिन बहुत-सी बहने अपने पति से 'ना' नहीं कह सकती। इसमें उनका दोष नहीं। पुरुषो ने उन्हें गिराया है, पुरुषो ने उनके पतन के लिए अनेक तरह के जाल रचे हैं, और उन्हें बाँधने की जंजीर को भी उन्होंने सोने की जंजीर का नाम दे रक्खा है। इसलिए वे बेचारी पुरुष की ओर आकर्षित हो गई हैं। मगर मेरे पास तो एक ही सुवर्ण-मार्ग है, और वह यह कि वे पुरुषो का प्रतिरोध करें। यह वे उन्हें साफ-साफ बतला दे कि उनकी इच्छा के विरुद्ध पुरुष उनके ऊपर सन्तति का भार नहीं डाल सकते। इस-प्रकार का प्रतिरोध कराने में अपने जीवन के शेष वर्ष यदि मैं खर्च कर सकूँ, तो फिर सन्तति-निग्रह-जैसी बात का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। पुरुष यदि पशु-वृत्ति लेकर उनके पास जाये तो वे स्पष्ट रूप से 'ना' कहदे, यह शक्ति अगर उनमें आजाय तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यहाँ हिन्दुस्तान में तो सन्तति-निग्रह का प्रश्न ही नहीं रहेगा। सभी पुरुष तो पशु हैं नहीं। मैंने तो अपने निजी सम्पर्क में आई हुई अनेक स्त्रियों को यह प्रतिरोध की कला सिखाई है। असल प्रश्न तो यह है कि अनेक स्त्रियाँ यह प्रतिरोध करना ही नहीं चाहती मेरा तो यह विश्वास है कि ६६ प्रतिशत स्त्रियाँ बिना किसी कटुता के अपने प्रेम से ही पतियों से यह प्रार्थना कर सकती हैं कि हमारे ऊपर आप बलात्कार न करें। यह चीज असल में उन्हें सिखाई नहीं गई, न माता-पिता ने ही सिखाई, न समाज-सुधारकों ने ही। तो भी कुछ पिता ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपने दामाद से यह बात की है, और कुछ अच्छे पति भी देखने में आये हैं कि जिन्होंने अपनी स्त्री की रक्षा की है। मेरी तो सौ बात की एक बात है कि स्त्रियों को प्रतिरोध का जो जन्म-सिद्ध अधिकार है, उसका उन्हें निर्वाध

रीति में उपयोग करना चाहिए ।”

मगर यह बात श्रीमती सेंगर को बेहूदी-मी मालूम हुई । गाँधीजी के आगे तो उन्होंने नहीं कहा पर अपने लेख में वे कहती हैं कि इस सारी बात से गाँधीजी का अज्ञान ही प्रकट होता है, क्योंकि स्त्रियों में इस तरह का प्रतिरोध करने की शक्ति ही नहीं । आज स्त्रियाँ यह प्रतिरोध नहीं करती यह तो गाँधीजी भी खुद मानते हैं, पर उनका कहना यह है कि प्रत्येक शुद्ध सुधारक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह स्त्रियों को इस तरह का प्रतिरोध करने की शिक्षा दे । क्रोध, द्वेष और हिंसा की दावाग्नि महात्मा ईसा के जमाने में भी सुलग रही थी, किन्तु उन्होंने उपदेश दिया प्रेम का, अहिंसा का । उस उपदेश का पालन आज भी कम ही होता है पर इससे यह कोई नहीं कहता कि महात्मा ईसा को मानव-समाज का ज्ञान न था ।

श्रीमती सेंगर बम्बई की चालियों में कुछ स्त्रियों से मिलकर आई थीं, और कहती थी कि उन स्त्रियों के साथ बात करने पर उन्हें ऐसा लगा कि उन स्त्रियों को यदि मन्तति-निग्रह के भावन प्राप्त हो जाये तो उन्हें बड़ी खुशी हो । ईश्वर जाने, वे वहाँ किस चाली में गई थीं, और उनका दुभापिया कौन था । मगर गाँधीजी ने तो उनसे यह कहा कि, “हिन्दुस्तान के गाँवों में आप जाये तो आपके सन्तति-निग्रह के इन उपायों की वे लोग बात भी सहन नहीं करेंगी । आज इनी-गिनी पढ़ी-लिखी स्त्रियों को आप भले ही बहका सके, पर इससे आप यह न मान ले कि हिन्दुस्तान की स्त्रियों की ऐसी मनोवृत्ति है ।”

लेकिन श्रीमती सेंगर को ऐसा मालूम हुआ कि इस प्रतिरोध से तो गार्हस्थ्य जीवन में कलह बढ़ेगा, स्त्रियाँ अप्रिय हो जायेंगी, पति-पत्नी के विवाहित जीवन की सुगन्ध और सुन्दरता नष्ट हो

जायगी। बात तो यह थी कि इस प्रतिरोध से यह सब होगा, यह बात नहीं, पर बिना शरीर सम्बन्ध का विवाहित जीवन ही शुष्क हो जाता है, ऐसा वे मानती हैं। इसलिए शरीर-सम्बन्ध के विरुद्ध यह विद्रोह की सलाह ही उनके गले नहीं उतरती। अमेरिका के कुछ उदाहरण उन्होंने गाँधीजी के आगे रखे और बतलाया कि 'देखिए, इन पति-पत्नियों का जीवन अलग-अलग रहने से कष्टक-मय होगया था, पर उन्होंने सन्तति-निग्रह करना सीखा और इससे वे लोग विवाहित जीवन का आनन्द भी उठा सके, और उनका जीवन भी सुखी हुआ।' गाँधीजी ने कहा—“मैं आपको पचासो उदाहरण दूसरे प्रकार के दे सकता हूँ। शुद्ध संयमी जीवन से कभी दुःख की उत्पत्ति नहीं हुई, किन्तु आत्म-संयम तो एक खरी वस्तु है। आत्म-संयम रखनेवाला व्यक्ति अपने जीवनमात्र को जबतक सयत नहीं करता, तबतक उसमें वह सफल हो ही नहीं सकता। मेरा तो यह विश्वास है कि आपने जो उदाहरण दिये हैं वे तो संयम-हीन, बाह्य त्याग करके अन्तर से विषय का सेवन करनेवालों के उदाहरण हैं। उन्हें यदि मैं सन्तति-निग्रह के उपायों की सिफारिश करूँ तो उनका जीवन तो और भी गन्दा हो जाय।”

कुंवारे स्त्री-पुरुषों के लिए तो यह साधन नरक का द्वार खोल देगे। इस विषय में गाँधीजी को शका ही नहीं थी। उन्होंने अपने अनुभव भी सुनाये, मगर श्रीमती सेगर की वर्धा की बातचीत से यह जान पड़ा कि वे कुंवारे पुरुषों के लिए इन उपायों की सिफारिश नहीं कर रही हैं। उन्होंने तो इतना पूछा कि “विवाहितों के लिए भी क्या आप इन साधनों की अनुमति नहीं देते?” गाँधीजी ने कहा, “नहीं, विवाहितों का भी यह साधन सत्यानाश करेगे।” श्रीमती सेगर ने अपने लेख में जो दलील इसके विरुद्ध रखी है,

वह दलील उन्होंने बातचीत में नहीं दी थी। वे लिखती हैं—“यदि सन्तति-निग्रह के माधन से ही मनुष्य अत्यन्त विषयी अथवा व्यभिचारी बनते हों, तब तो गर्भावान के वाद के नौ मास में भी अतिशय विषय और व्यभिचार के लिए क्या गुजाइश नहीं रहती ?” दलील की खातिर तो यह दलील दी जा सकती है, पर मालूम होता है कि श्रीमती सेगर ने इस बात का विचार नहीं किया कि स्त्री-जाति के लिए ही यह दलील कितनी अपमानजनक है। बहुत ही दवाई हुई अथवा एकाग्र अत्यन्त विषयान्ध स्त्री को छोड़कर क्या कोई गर्भवती स्त्री अपने पति की भी विषय-वासना के बश होती है ?”

मगर बात असल में यह थी कि श्रीमती सेगर और गाँधीजी की मनोवृत्तियों में पृथ्वी-आकाश का अन्तर था। बातचीत में विषयेच्छा और प्रेम की चर्चा चली। गाँधीजी ने कहा कि विषयेच्छा और प्रेम ये दोनों अलग-अलग चीजे हैं। श्रीमती सेगर ने भी यही बात कही। गाँधीजी ने अपने अनुभव का प्रकाश डालकर कहा कि “मनुष्य अपने मन को चाहे जितना धोखा दे, पर विषय विषय है, और प्रेम प्रेम है। कामरहित प्रेम मनुष्य को ऊँचा उठाता है, और काम-वासना वाला सम्बन्ध मनुष्य को नीचे गिराता है।” गाँधीजी ने सन्तानोत्पत्ति के लिए किये हुए धर्म्य सम्बन्ध का अपवाद कर दिया। उन्होंने दृष्टान्त देकर समझाया कि “शरीर-निर्वाह के लिए हम जो कुछ खाते हैं, वह अस्वाद है, आहार है, पर जो जीभ को प्रसन्न करने के लिए खाते हैं वह आहार नहीं, अस्वाद नहीं, किन्तु स्वाद है और विहार है। हलवा या पकवान या शराब मनुष्य भूख या प्यास बुझाने के लिए नहीं खाता-पीता, किन्तु केवल अपनी विषय-लोलुपता के बश होकर ही इन चीजों को खाता-पीता है। इसी तरह शुद्ध सन्तानोत्पत्ति के

लिए पति-पत्नी जब इकट्ठे होते हैं तब उस सम्बन्ध को प्रेम-सम्बन्ध कहते हैं, सन्तानोत्पत्ति की इच्छा के बिना जब वह इकट्ठे हाते हैं, तो वह प्रेम नहीं, भोग है।”

श्रीमती सेगर ने कहा—“यह उपमा ही मुझे स्वीकार्य नहीं।”

गाँधीजी—“आपको यह क्यों स्वीकार्य हो ? आप तो सन्तानेच्छारहित सम्बन्ध को आत्मा की भूख मानती हैं, इसलिए मेरी बात क्यों आपके गले उतरे ?”

श्रीमती सेगर—“हाँ, मैं उसे आत्मा की भूख मानती हूँ। मुख्य बात यह है कि वह भूख किस तरह तृप्त की जाय। तृप्ति के परिणाम-स्वरूप सन्तान हो या न हो यह गौण बात है। अनेक वच्चे बिना इच्छा के ही उत्पन्न होते हैं और शुद्ध सन्तानोत्पत्ति के लिए तो कौन दम्पती इकट्ठे होते होंगे ? यदि शुद्ध सन्तानोत्पत्ति के लिए ही इकट्ठे हो तो पति-पत्नी को जीवन में तीन-चार बार ही विषयेच्छा को तृप्त करके सन्तोष मानना पड़े। और यह तो ठीक बात नहीं कि सन्तानेच्छा से जो सम्बन्ध किया जाय, वह शुद्ध प्रेम है और सन्तानेच्छारहित सम्बन्ध विषय-सम्बन्ध है।”

“गाँधीजी—मैं यह अनुभव की बात कहता हूँ कि मैंने अमुक सन्ताने होने के बाद अपने विवाहित जीवन में शरीर-सम्बन्ध बन्द कर दिया। सन्तानेच्छा का या सन्तानेच्छारहित सभी सम्बन्ध विषय-सम्बन्ध है, ऐसा आप कहना चाहे तो मैं यह कबूल कर सकता हूँ। मेरा तो एक अनुभव आईना-सा स्पष्ट है कि मैं जब-जब शरीर-सम्बन्ध करता था, तब हमारे जीवन में सुख एवं शांति और विशुद्ध आनन्द नहीं होता था। एक आकर्षण था सही, किन्तु ज्यो-ज्यो हमारे जीवन में,—मेरे में—संयम बढ़ता गया, त्यो-त्यो हमारा जीवन अधिक उन्नत होता गया। जब तक विषयेच्छा थी, तबतक सेवा-शक्ति शून्यवत् थी। विषयेच्छा पर चोट

की कि तुरन्त सेवा-शक्ति उत्पन्न हुई। काम नष्ट हुआ और प्रेम का साम्राज्य जमा।” गाँधीजी ने अपने जीवन के एक अन्य आकर्षण की भी बात की। उस आकर्षण से इंग्लैंड ने उन्हें किस तरह बचाया यह भी उन्होंने बतलाया, पर ये तमाम अनुभव की बातें श्रीमती सेगर को अप्रमत्त मालूम हुईं। शायद न मानने योग्य मालूम हुई हो तो कोई अचरज नहीं, क्योंकि अपने लेख में वे कहती हैं कि “कॉंग्रेस के मुठ्ठी-भर आदर्शवादी कार्यकर्ता अपनी विषयेच्छा को दबाकर सेवा-शक्ति में भले ही परिणत कर गये हों, पर उन इने-गिने व्यक्तियों को छोड़कर उन्हें तो हम लोगों की बातें करनी थीं।” पर जहाँ तक मेरा खयाल है, गाँधीजी ने तो कॉंग्रेस या कॉंग्रेस के कार्यकर्ताओं का सारी बातचीत में कोई हवाला ही नहीं दिया था, पर श्रीमती सेगर यह भूल जाते हैं कि तमाम नैतिक उन्नति “मुठ्ठी-भर आदर्शवादियों” के आचरण की बदौलत ही हुई है। सच बात तो यह है कि गाँधीजी ने बतौर स्वानुष्ठान के बातें नहीं की थीं। गाँधीजी खुद एक नीति-शिक्षक हैं और श्रीमती सेगर भी नीति-शिक्षिका हैं, वे स्वयं एक समाज सेवक हैं और श्रीमती सेगर भी समाज सेविका हैं यह मानकर ही सारा सवाद चला था। और यह होते हुए भी व्यवहार की भूमिका पर खड़े होकर ही उन्होंने उनसे बातें की थीं। उन्होंने कहा—“नहीं, बतौर नीति-रक्षक के मेरा और आपका कर्तव्य तो यह है कि हम मन्तति-निग्रह को छोड़कर अन्य उपायों का आयोजन करें। जीवन में कठिन पहलियाँ तो आयेंगी ही, पर वे किमी मनचाहे अनुकूल साधन में हल नहीं की जा सकती। इन मन्तति-निग्रह के साधनों को अवश्य समझकर आप चलेंगी तभी आपको अन्य साधन सूझेंगे। तीन-चार बच्चे पैदा होजाने के बाद माँ-बाप को अपनी विषय-वासना शान्त कर देनी चाहिए, इस प्रकार की

शिक्षा हम क्यों न दे, इस तरह का कानून हम क्यों न बनावे ? विषय-भोग खूब तो भोग लिया, चार-चार बच्चे होजाने के बाद भोग-वासना को अब क्यों न रोका जाय ? बच्चे मर जायँ और बाद को जरूरत हो तो सन्तान उत्पन्न करने की गरज से पति-पत्नी फिर से इकट्ठे हो सकते हैं । आप ऐसा करेगी तो विवाह-बन्धन को आप ऊँचे दर्जे पर ले जायँगी । सन्तति-निग्रह की सलाह मुझसे कोई स्त्री लेने आवे तो मैं तो उससे यही कहूँ कि, 'यह सलाह, बहन, तुम्हें मेरे पास मिलने की नहीं, और किसी के पास जाओ ।' पर आप तो सन्तति-निग्रह के धर्म का आज प्रचार कर रही हैं । मैं आप से यह कहूँगा कि इससे आप लोगो को नरक में लेजाकर पटकेंगी, क्योंकि उनसे आप यह तो कहेंगी नहीं कि—'बस, अब इससे आगे नहीं ।' इसमें आप कोई मर्यादा तो रख नहीं सकेंगी ।”

बधो में जो बातचीत हुई उसमें तो श्रीमती सेगर ने इतने अधिक मित्रभाव से, इतनी अधिक जिज्ञासा-वृत्ति से बर्ताव किया कि कुछ पूछिये नहीं । गाँधीजी से उन्होंने कहा था—“पर आप कोई उपाय भी तो बतलाइए । संयम मैं भी चाहती हूँ, संयम मुझे अप्रिय नहीं, पर शक्य संयम का ही पालन हो सकता है न ?” सत्य-शोधक की नम्रता से गाँधीजी ने कहा—“निर्बल मनुष्यों के लिए एक उपाय दिखाई देता है । वह उपाय हाल ही में एक मित्र की भेजी हुई पुस्तक में देखा है । उसमें यह सलाह दी है कि ऋतु-काल के बाद के अमुक दिनों को छोड़कर विषय-सेवन किया जाय । इस तरह भी मनुष्य को महीने में १०-१२ दिन मिल जाते हैं और सन्तानोत्पादन से वह बच सकता है । इस उपाय में बाकी के दिन तो संयम पालने में ही जायँगे, इसलिए मैं इस उपाय को सहन कर सकता हूँ ।”

पर यह उपाय श्रीमती सेंगर को तो नीरस ही मालूम हुआ होगा, क्योंकि इस उपाय का उन्होंने न तो अपने लेख में कहीं उल्लेख किया है, न अपने भाषणों में ही। इस उपाय की ही बात करे तो सन्तति-निग्रह के साधन बेचनेवाले भीख माँगने लगें। और तीसो दिन जिन्हें भोग-वासना सताती हो, उन बेचारों की क्या हालत हो ?

फिर श्रीमती सेंगर तो ऐसे दु खियों की दु ख-भंजक ठहरें। ऐसे दु खियों का मोच-साधन सन्तति-निग्रह के बिना और क्या हो सकता है। मैं यह कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। श्रीमती सेंगर ने अमेरिका में सर्वधर्म-परिषद् के आगे जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने सन्तति-निग्रह का मोच-साधन का रूप दिया है। उस भाषण में उन्होंने न तो मयम की बात की है, न केवल विवाहित दम्पतियों की। वहाँ तो उन्होंने बात की है उस अमेरिका की—जहाँ हर माल २० लाख भ्रूण-हत्याये होती हैं। इतनी बाल-हत्याये रोकने के लिए सन्तति-निग्रह के साधनों के बिना दूसरा उपाय ही क्या ? पर अभी जरा और आगे बढ़े तो कुछ दूसरी ही बात मालूम होगी, और वह यह कि इन विदेशी प्रचारिकाओं की चढ़ाई भारत की स्त्रियों के हितार्थ नहीं, किन्तु दूसरे ही हेतु से हो रही है। अमेरिका के उस भाषण में ही उन्होंने स्पष्ट रीति से कहा था कि—“जापान की आवादी कितनी बढ़ रही है। वहाँ तो जन-वृद्धि की मात्रा पहले ही बढ़ी-चढ़ी थी, और अब तो वह उसे भी पार कर रही है। इसी तरह अगर यह बढ़ती गई तो इन एशिया के राष्ट्रों का त्रास पृथिवी कैसे सहन कर सकेगी ? राष्ट्रसंघ को इसके विरुद्ध कोई जबरदस्त प्रतिबन्ध लगाना ही होगा। अपनी इतनी बड़ी प्रजा के लिए खाने की तगी होने से जापान को और भी देशों की जरूरत होगी, और भी मण्डियाँ

चाहनी पड़ेगी, इसीसे वह पवित्र संधियों को भंग कर रहा है और विश्व-व्यापी युद्ध का बीज बो रहा है।” जापान आज जिस अप्रिय रीति से पेश आ रहा है, उसे देखते हुए तो जापान का यह उदाहरण चतुराई से भरा हुआ उदाहरण है, पर श्रीमती सेगर को तो इस डर का चीपा (भयंकर स्वप्न) दबा रहा है कि सन्तति-निग्रह न करनेवाले एशियाई राष्ट्र यूरोपीय प्रजा के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे जन-हितैषियों की चढ़ाई से हम जितनी ही जल्दी सजग हो जायें उतना अच्छा।

महादेव देसाई

: ४ :

श्रीमती सेगर का पत्र

श्रीमती सेगर ने मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा है —

“अपने लेख (‘विदेशियों के नये-नये हमले’) में मेरे और गाँधीजी के बीच हुई बातचीत देते हुए आप कहते हैं कि ‘इलस्ट्रेटेड वीकली’ के अपने लेख में मैंने उस बातचीत का सिर्फ एक ही पहलू रक्खा है। आपकी यह बात बिल्कुल ठीक है। उस लेख में दरअसल, उसीपर मैं विचार भी करना चाहती थी।

“मुझे यह भी बता देना चाहिए कि उस लेख को छपने के लिए भेजने से पहले मैंने आपकी और गाँधीजी की एक प्रिय और वफादार मित्र म्यूरियल लेस्टर को पढ़कर सुना दिया था और जिसे आप ‘परदे की ओट में दुर्भाव’ कहते हैं वह बात उन्होंने ही सुभाई थी। कृपया इस बात का यकीन रखें कि जो बहादुर स्त्री-पुरुष हिन्दुस्तान की आजादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन सबके प्रति मेरे मन में अत्यधिक श्रद्धा और सन्मान का ही भाव है। मैंने

अभीतक जो-कुछ किया है उसपर आप नजर डाले तो हिन्दुस्तान में आजादी प्राप्त करने के लिए किये जानेवाले प्रयत्न की मदद करने की गरज से १६१७ में जो पहला दल अमेरिका में संगठित हुआ था, उसमें मेरा भी नाम आपको मिलेगा।

“एक और बात भी आपके लेख में ऐसी है जिसमें, मैं समझती हूँ, आप गलती पर हैं। वह यह कि आप उसमें यह जाहिर करते-मालूम पड़ते हैं कि हमारी बातचीत में गाँधीजी ने (ऋतुकाल के बाद के कुछ दिनों को छोड़कर) ऐसे दिनों में समागम के उपाय को स्वीकार कर लिया है जिनमें गर्भ रहने की सम्भावना प्रायः नहीं होती। मेरे खयाल में आप टाडप किये हुए वक्तव्य को देखे तो उसमें उनका यह कथन आपको मिलेगा, ‘यह बात मुझे उतनी नहीं खलती जितनी कि दूसरी खलती है।’ हालाँकि मैंने और निश्चित बात कहने का आग्रह किया, लेकिन इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसी हालत में आपने सार्वजनिक रूप से जो कथन उनका बताया है, मेरे खयाल में, वह आपने ठीक नहीं किया। और अन्त में आपने प्रचारकों के ‘व्यापार’ की जो बात लिखी है, मैं नहीं समझती कि उसमें गाँधीजी आपसे सहमत होंगे। वह वाक्य और जिस भावना का वह सूचक है वह, आप-जैसे व्यक्ति के लायक नहीं है, जिसने कि निःस्वार्थ भाव से जन-सेवा का कार्य किया है।

“सन्तति-निग्रह के कार्यकर्ता जिस बात को मानव-स्वतन्त्रता एवं प्रगति के लिए मनुष्य-मात्र का मौलिक स्वत्व जानते हैं उसके लिए निःस्वार्थ भाव से और बिना किसी परिश्रम के उन्होंने सग्राम किया है और अभी भी कर रहे हैं। फिर जो अपना विरोधी हो उसके बारे में योही कोई ऐसी वान कह देना तो सर्वथा अनुचित, असौजन्यपूर्ण और अमत्य है जो दरअसल बिल्कुल बेनुनियाद हो।”

इसमे जहाँतक 'परदे की ओट में दुर्भाव' से सम्बन्ध है, मैं प्रसन्नता से और कृतज्ञतापूर्वक अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह मानना होगा कि जिस शोखी और तुनकमिजाजी के लहजे में वह लेख लिखा हुआ है उससे यही भाव टपकता है, हालाँकि अब मैं यह मान लेता हूँ कि उनका ऐसा भाव नहीं था।

दूसरी गलती के बारे में, श्रीमती सेगर को यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने तो 'वातचीत के सिर्फ एक पहलू को ही' लिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं समझता कि यह कहकर कि ऋतुकाल के बाद के कुछ दिनों को छोड़कर ऐसे दिनों में समागम की बात गाँधीजी सहन कर लेंगे, जिनमें गर्भ रहने की सम्भावना प्रायः नहीं होती, क्योंकि इसमें आत्म-सयम की थोड़ी-बहुत भावना तो है, मैंने उन्हें किसी ऐसी स्थिति में डाल दिया है जो उन्हें पसन्द नहीं है। मैं तो सिर्फ यही बताना चाहता था कि अपने विरोधी की बात को भी, जहाँतक सम्भव हो, किस तत्परता के साथ गाँधीजी स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने जिस कारण यह कहा कि 'यह बात मुझे उतनी नहीं खलती जितनी कि दूसरी खलती है' वह इस विषय में बड़ी मुद्दे की बात है, क्योंकि श्रीमती सेगर के उपाय (कृत्रिम सन्तति-निग्रह) से जहाँ महीने के सभी दिनों में विषय-भोग में प्रवृत्त होने की छुट्टी मिल जाती है वहाँ इस विशेष उपाय से किसी हद तक तो आत्म-सयम होता ही है।

'व्यापार' वाली बात, मैं समझता हूँ, श्रीमती सेगर को बहुत बुरी लगी है, लेकिन खुद श्रीमती सेगर पर मैंने ऐसा कोई आरोप नहीं किया है, न मेरा ऐसा कोई इरादा ही था, क्योंकि मुझे मालूम है, उन्होंने अपने उद्देश्य के लिए बड़ी बहादुरी और निःस्वार्थ भाव से लड़ाई लड़ी है; मगर यह बात बिल्कुल गलत

भी नहीं है कि सन्तति-निग्रह के लिए आजकल जो प्रचार हो रहा है वह तथा सन्तति-निग्रह के प्राय सभी उत्साही समर्थकों के यहाँ विक्री के लिए इस सम्बन्ध का जो आकर्षक साहित्य या औजार आदि होते हैं वह सब मिलाकर बहुत भड़ा है। इन सब से उस उद्देश्य को तो हानि ही पहुँचती है जिसके लिए कि श्रीमती सेगर नि स्वार्थ भाव से इतना उद्योग कर रही है।

महादेव देशाई

: ५ :

स्त्रियों को स्वर्ग की देवियाँ न बनाइए*

इसके बाद गाँधीजी उस विषय पर आये, जिस विषय पर कि विषय-समिति में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये थे। वायु-मण्डल अनुकूल नहीं था, इसलिए उस विषय पर वे कोई प्रस्ताव नहीं ले सके। 'ज्योति सघ' नामक आन्दोलन की सचालिका वहनो ने उन्हें एक पत्र लिखा था। इसी को लेकर उन्होंने कुछ कहा। इस पत्र के साथ एक प्रस्ताव भी था, जिसमें उन्होंने उस वृत्ति की निन्दा की, जो आजकल स्त्रियों का चित्रण करने के विषय में वर्तमान साहित्य में चल पड़ी है। गाँधीजी को लगा कि उनकी शिकायत में काफी बल है और उन्होंने कहा, "इस आरोप में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल के लेखक स्त्रियों का विलकुल झूठा चित्रण करते हैं। जिस अनुचित भावुकता के साथ स्त्रियों का चरित्र-चित्रण किया जाता है, उनके शरीर-सौन्दर्य का जैसा भड़ा और असभ्यतापूर्ण वर्णन किया जाता है, उसे देख कर इन कितनी ही वहनो को घृणा होने लग गई है। क्या

*गुजरात साहित्य परिषद् की कार्यवाही का एक अंश — सम्पादक

उनका सारा सौन्दर्य और बल केवल शारीरिक सुन्दरता ही में है ? पुरुषों की लालसा-भरी विकारी आँखों को तृप्त करने की क्षमता में ही है ? इस पत्र की लेखिकाएँ पूछती हैं और उनका पूछना बिलकुल न्याय है कि क्यों हमारा हमेशा इस तरह वर्णन किया जाता है, मानो हम कमजोर और दबू औरते हों जिनका कर्तव्य केवल यही है कि घर के तमाम हलके-से हलके काम करती रहे और जिनके एकमात्र देवता उनके पति हैं ! जैसी वे हैं वैसी ही उन्हें क्यों नहीं बताया जाता ? वे कहती हैं, 'न तो हम स्वर्ग की अप्सराएँ हैं, न गुड़िया हैं, और न विकार और दुर्बलताओं की गठरी ही हैं । पुरुषों की भाँति हम भी तो मानवप्राणी ही हैं । जैसे वे, वैसी ही हम भी हैं । हम में भी आजादी की वही आग है ।' मेरा दावा है कि उन्हें और उनके दिल को मैं काफी अच्छी तरह जानता हूँ । दक्षिण अफ्रीका में एक समय मेरे आस-पास स्त्रियाँ-ही-स्त्रियाँ थीं । मर्द सब उनके जेलों में चले गये थे । आश्रम में कोई ६० स्त्रियाँ थीं । और मैं उन सब लड़कियों और स्त्रियों का पिता और भाई बन गया था । आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे पास रहते हुए उनका आत्मिक बल बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि अन्त में वे सब खुद-ब-खुद जेल चली गईं ।

मुझसे यह भी कहा गया है कि हमारे साहित्य में स्त्रियों का खामखा देवता के सदृश वर्णन किया गया है । मेरी राय में इस तरह का चित्रण भी बिलकुल गलत है । एक सीधी-सी कसौटी मैं आपके सामने रखता हूँ । उनके विषय में लिखते समय आप उनकी किस रूप में कल्पना करते हैं ? आपको मेरी यह सूचना है कि आप कागज पर कलम चलाना शुरू करें, उससे पहले यह खयाल कर लें कि स्त्री-जाति आपकी माता है । और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आकाश से जिस तरह इस प्यासी धरती

पर सुन्दर शुद्ध जल की वर्षा होती है, इसी तरह आपकी लेखनी से भी शुद्ध-से-शुद्ध साहित्य-सरिता बहने लगेगी। याद रखिए, एक स्त्री आपकी पत्नी बनी, उससे पहले एक स्त्री आपकी माता थी। कितने ही लेखक स्त्रियों की आध्यात्मिक ग्राम को शान्त करने के बजाय उनके विकारों को जागृत करते हैं। नतीजा यह होता है कि बेचारी कितनी ही भोली स्त्रियाँ बड़ी सोचने में अपना समय बरबाद करती रहती हैं कि उपन्यासों में चित्रित स्त्रियों के वर्णन के मुकामिलों में वे किम तरह अपने को मजा और नख-शिख-वर्णन क्या अनिवार्य है? क्या आपको उपनिषदों, कुरान और वाइविल में ऐसी चीजें मिलती हैं? फिर भी क्या आपको पता नहीं कि वाइविल को अगर निकाल दें तो अत्रेजी भाषा का भण्डार सूना हो जायगा। उनके बारे में कहा जाता है कि उसमें तीन हिस्से वाइविल हैं और एक हिस्सा शंक्सपियर। कुरान के अभाव में अरबी को मारी दुनिया भूल जायगी। और तुलसीदास के अभाव में जरा हिन्दी की कल्पना तो कीजिए। आजकल के साहित्य में स्त्रियों के विषय में जो-कुछ मिलता है, ऐसी बातें आपको तुलसी-कृत रामायण में मिलती हैं? ”

तस्ता साहित्य मण्डल

‘सर्वोदय साहित्य माला’ की पुस्तकें

[नोट—× चिन्हित पुस्तकें अप्राप्य हैं]

१—दिव्य जीवन	I=)	२३—स्वामीजी का बलिदान × I=)
२—जीवन-साहित्य	१I)	२४—हमारे जमाने की गुलामी ×
३—तामिल वेद	IIII)	(जन्त) II)
४—व्यसन और व्यभिचार	IIII=)	२५—स्त्री और पुरुष II)
५—सामाजिक कुरीतियों ×		२६—सफाई I=)
(जन्त)	IIII)	२७—क्या करे ? १)
६—भारत के स्त्री रत्न		२८—हाथ की कटाई-बुनाई × II=)
(तीन भाग)	३)	२९—आत्मोपदेश II)
७—अनोखा ×	१I=)	३०—यथार्थ आदर्श जीवन × III=)
८—ब्रह्मचर्य-विज्ञान	IIII=)	३१—जब अंग्रेज नहीं आये थे I)
९—यूरोप का इतिहास	२)	३२—गंगा गोविन्दसिंह × II=)
१०—समाज-विज्ञान ×	१II)	३३—श्रीरामचरित्र १I)
११—खहरका सम्पत्ति शास्त्र ×	IIII=)	३४—आश्रम-हरिणी II)
१२—गोरो का प्रभुत्व ×	IIII=)	३५—हिंदी मराठी कोष × २)
१३—चीन की आवाज ×	I=)	३६—स्वाधीनता के सिद्धान्त × II)
१४—दक्षिण अफ्रिका का		३७—महान् मातृत्व की ओर III=)
सत्याग्रह	१I)	३८—शिवाजी की योग्यता I=)
१५—विजयी बारडोली ×	२)	३९—तरंगित हृदय II)
१६—अनीति की राह पर	II=)	४०—नरमेघ १II)
१७—सीता की अग्नि-परीक्षा	I=)	४१—दुखी दुनिया I=)
१८—कन्या शिक्षा	I)	४२—जिन्दा लाश II)
१९—कर्मयोग	I=)	४३—आत्म-कथा (गँधीजी) १) १II)
२०—कलवार की करतूत	=)	४४—जब अंग्रेज आये ×
२१—व्यावहारिक सभ्यता	II)	(जन्त) १I=)
२२—अंधेरे में उजाला	II)	४५—जीवन विकास १I)

- ४६—किमानोकाविगुल × (जन्त) =) ७०—बुद्ध-वाणी ॥=)
- ४७—फाँसी ! 1=) ७१—कॉग्रेस का इतिहास २॥) -1)
- ४८—अनामक्तियोग गीतावोध ७२—हमारे राष्ट्रपति १)
- (दे० नवजीवन माला) ७३—मेरी कहानी (ज० नेहरू) २॥)
- ४९—स्वर्ण विहान × (जन्त) 1=) ७४—विश्व-इतिहास की कलक
- ५०—मराठों का उत्थान-पतन २॥) (जवाहरलाल नेहरू) ८) =)
- ५१—माई के पत्र १) ७५—पुत्रियाँ कैसी हों ? ॥)
- ५२—स्वगत × 1=) ७६—नया शासन-विधान-१ ॥)
- ५३—युगधर्म × (जन्त) १=) ७७—(१) गाँवों की कहानी ॥)
- ५४—स्त्री-समस्या १॥) ७८—(२-६) महाभारत के पात्र ॥)
- ५५—विदेशी कपड़े का ७९—सुधार और संगठन १)
- मुक्ताविला × ॥=) ८०—(३) सतवाणी ॥)
- ५६—चित्रपट 1=) ८१—विनाश या डलाज ॥)
- ५७—राष्ट्रवाणी × ॥=) ८२—(४) अंग्रेजी राज्य में
- ५८—इंग्लैण्ड में महात्माजी ॥) हमारी आर्थिक दशा ॥)
- ५९—रोटी का सवाल १) ८३—(५) लोक-जीवन ॥)
- ६०—दैवी सम्पद् 1=) ८४—गीता-मथन १॥)
- ६१—जीवन-मूत्र ॥) ८५—(६) राजनीति प्रवेशिका ॥)
- ६२—हमारा कलक ॥=) ८६—(७) अधिकार और कर्तव्य ॥)
- ६३—बुद्बुद ॥) ८७—गांधीवाद समाजवाद ॥)
- ६४—सघर्ष या सहयोग ? १॥) ८८—स्वदेशी और ग्रामोद्योग ॥)
- ६५—गांधी-विचार-दोहन ॥) ८९—(८) सुगम चिकित्सा ॥)
- ६६—एशिया की क्रान्ति × ९०—(१०) पिता के पत्र पुत्री
- (जन्त) १॥) के नाम (ज० नेहरू) ॥)
- ६७—हमारे राष्ट्र-निर्माता-२ १॥) ९१—महात्मा गांधी 1=)
- ६८—स्वतन्त्रता की ओर १॥) ९२—ब्रह्मचर्य
- ६९—आगे बढ़ो ! ॥) ९३—हमारे गाँव और किसान

‘नवजीवनमाला’ की पुस्तकें

- १ गीताबोध—महात्मा गांधी कृत गीता का सरल तात्पर्य ७॥
- २ मङ्गल प्रभात—महात्मा गांधी के जेल से लिखे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों पर प्रवचन ७॥
३. अनासक्तियोग—महात्मा गांधी कृत गीता की टीका— ३) श्लोक सहित ३) सजिल्द १)
४. सर्वोदय—रस्किन के Unto This Last का गांधीजी द्वारा किया गया रूपान्तर— ७)
५. नवयुवकों से दो बातें—प्रिंस क्रोपाटकिन के ‘A word to Young men’ का अनुवाद— ७)
- ६ हिन्द-स्वराज्य—महात्माजी की भारत की मौजूदा समस्या पर लिखी प्राचीन पुस्तक जो आज भी ताजी है— ३)
७. झूतछात की माया—खानपान-सम्बन्धी नियमों तथा व्यवहार के बारे में श्री आनन्द कौसल्यायन की लिखी दिलचस्प पुस्तक ७)
- ८ किसानों का सवाल—ले० डॉ० अहमद की इस छोटी-सी पुस्तिका में भारत के इन गरीब प्रतिनिधियों के सवाल पर बड़ी सुन्दरता से विचार किया गया है। हरेक भारतीय को इसको समझना और पढ़ना चाहिए। ३)
९. ग्राम-सेवा—आजकल ग्राम-सेवा की ही चर्चा सुनाई देती है—पर वह ग्राम-सेवा किस प्रकार हो—इस पर गांधीजी ने इसमें विशद प्रकाश डाला है। ७)
- १० खादी और गादी की लड़ाई—आचार्य विनोबा के खादी और समाज-सेवा-सम्बन्धी लेख और व्याख्यान का संग्रह ३)

११. मधुमक्खी पालन—श्री शा० मो० चित्रे ने इसमें हमारे एक भूले हुए ग्रामोद्योग पर वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकाश डाला है और बताया है कि हम इसे किस प्रकार सावे । ॐ)
१२. गांवों का आर्थिक संचाल—गाँवों की आर्थिक समस्या को समझानेवाली पुस्तक ॐ)
१३. राष्ट्रीय गायन—चुने हुए बढ़िया देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रीय गायन ॐ)
१४. खादी का महत्व—खादी की महत्ता के बारे में कई पहलुओं पर विचार। वम्बई सरकार के पार्लमेण्टरी सेक्रेटरी श्री गुलजारी लाल नन्दा द्वारा लिखित । ॐ)॥

सामयिक साहित्य माला

१. काँग्रेस-इतिहास (१९३५-३६) ॐ)
२. दुनिया का रगमंच (जवाहरलाल नेहरू) ॐ)
३. हम कहाँ हैं ? ॐ)

आगे होनेवाले प्रकाशन

१. जीवन शोधन—किशोरलाल मशरूवाला
२. समाजवाद : पूँजीवाद—
३. फेसिस्टवाद
४. नया शासन विधान—(फेडरेशन)
५. हमारी आजादी की लड़ाई (२ भाग)—(हरिभाऊ उपाध्याय)
६. सरल विज्ञान—१ (चन्द्रगुप्त वाष्णोय)
७. गांधी साहित्य माला—(इसमें गाँधीजी के चुने हुए लेखों का संग्रह होगा—इस माला में २० पुस्तकें निकलेगी । प्रत्येक का दाम ॥) होगा । पृष्ठ सं० २००—२५०)
८. टाल्स्टाय ग्रन्थावलि—(टाल्स्टाय के चुने हुए निबन्धों, लेखों और कहानियों का संग्रह । यह १५ भागों में होगा । प्रत्येक का मूल्य ॥), पृष्ठ संख्या २००—२५०)
९. बाल साहित्य माला—(बालोपयोगी पुस्तकें)
१०. लोक साहित्य माला—(इसमें भिन्न-भिन्न विषयों पर २०० पुस्तकें निकलेगी । मूल्य प्रत्येक का ॥) होगा और पृष्ठ संख्या २००—२५० होगी । इसकी ८ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ।)
११. नवराष्ट्र माला—इसमें संसार के प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्रनिर्माताओं और राष्ट्रों का परिचय है । इस माला की पुस्तकें २००—२५० पृष्ठों की और सचित्र होंगी । मूल्य ॥॥)
१२. नवजीवन माला—छोटी-छोटी नवजीवनदायी पुस्तकें ।

गांधी अध्ययन केंद्र, जयपुर

पुस्तक रजिस्टर

विषयानुक्रम

संख्या ३-४५९

संख्या २/११७